

出版說明

《易經來注圖解》原名《周易集注》，凡十六卷，明人來知德撰。來氏字矣鮮，號瞿唐，梁山（今四川梁平縣）人，生于嘉靖四年（一五二五），卒于萬歷三十二年（一六〇四）。嘉靖三十一年（一五五三）舉人。萬歷三十年（一六〇三）經四川總督王象乾、貴州巡撫郭子章薦舉，特授翰林待詔，來氏力辭不受，後許以所授官銜致仕。來氏一身著述甚豐，名重於時，除是書而外，尚撰有《省覺錄》、《省事錄》、《理學辨疑》、《心學晦明解》等書。

來氏畢生治學嚴謹，於諸學之中，尤喜《周易》，以為學莫邃於此，故於是書，用功極勤。他中舉後曾兩度參加會試，均未及第，其後即隱居於萬縣虬溪山中，麻衣蔬食，精思易理，自謂「數年而悟伏羲、文王、周公之象，又數年而悟文王序卦、孔子雜卦，又數年而悟卦變之非」。《周易集注自序》自隆慶四年（一五七二）迄於萬歷二十六年（一五九八），閱二十九年而成是書。

《易》之為書，起於卜筮，以象數為經，後儒據以推闡義理，演為哲理之書，是有《易經》、《易傳》之別。漢代易學重象數，其末派流於讖緯，故魏王弼乘其極敝，只講義理，盡黜象數，即所謂「王弼掃象」。其後之治《易》者，皆以象失其傳，止言義理，闕略象數，又入經外作文，穿凿附會之途。來氏陋之，故其治《易》，反對將義理與象數相割裂，而強調理、氣、象、數相統一，他重視象數，以

14M90/01

為「故象猶鏡也，有鏡則萬物畢照」，「無象則所言止一理而已……不知其象，《易》不注可也」。（《周易集注自序》）《周易集注》即是來氏這種思想之體現。是書專取《繫辭》中錯綜其數以論易象，而以《雜卦》治之。其注先釋象義、字義及錯綜義，然後訓本卦本文正意。來氏以象數推闡義理，以義理印証象數，縱橫推闡，於錯、綜、變、互諸要素，尤多發明創見，非但在當時推為「絕學」，而於後代影响亦巨。蓋因其潛心探索，獨闢蹊徑，於《周易》研究自成一說，予後來之治《易》者以有益啓發並在易學的發展中作出了重要的貢獻。

《易經來註圖解》自萬歷二十九年（一六〇二）郭青螺初刻本以來，有高雪君覆刻本、康熙重刻敦仁堂本、嘉慶重刻寧遠堂本及上海江東書局據高雪君本翻印之石印本傳世。諸本於輾轉重刊中，不免魯魚豕亥之訛，又迭遭時亂，散佚漏脫頗多。其中，由崔華重訂之敦仁堂本，刊行於康熙二十七年（一六八九年）歷來為學林所珍，極難覓見，然亦不免此病。今人鄭燦在高雪君本的基础上，參閱敦仁堂本及其他諸本，悉心訂正補綴，重新整理成帙。不但全部圖象表解重加釐訂，且於附圖所引術數旁義及擬易諸作，盡能窮其究竟，一一讎正，又撰《易經來註圖解校訂識要》及《繫上九章闕文之疑》二文，於諸本之繆闕，糾補甚詳，不啻來氏之功臣。今即據鄭燦訂正之本影印出版並附錄鄭燦二文於後，以供《周易》研究者參考。

重刻瞿唐來夫子易註序

惇僻壤咿唔生也專壁經以干祿昔尚經子希借易片鬻為負鼎資未有遠志若本義難解鑽研莫入偶得瞿唐註於成都肆中賈用不售購求以歸始知九六為參天兩地之倚數也卦變為錯綜也兩儀四象為重爻也向之晦蒙釋然以解第資性遲鈍因為圈點五種條分縷析始得劃然間有一得筆記其側下學功夫若此云爾甲寅冬

巡憲元廓高公祖來鎮渝勤恤民隱博訪耆舊或有以惇欺高公祖者枉責丘園時杜門廿載遯車言邁耄不避冬勞不憚險或譏惇為兩截人不知

高公祖廉介慈仁屏魄遺鋤奸惡風聞已稔也况乎博極羣書以至玄釋醫術莫不洞曉詩詞歌賦掩前人而蓋其上天

資誠有大過人者而學力倍之偶見惇圈點來註欲刻以傳
世懇懇拜辭不獲然亦因之有感也夫一冰識寒引伸觸類
能事可畢况為六十四類者乎大之君臣治亂細之蒙需旅
困噫亦盡矣惇常以卦為主司而身為趙甲錢乙互相質證
覺為剛為柔吉凶因之彼東漢名臣元祐君子未免知者過
之未得時中之道所以易不可不學而學易不可不讀來註
也願同志者身體而力行則惇負弩矢前驅矣

前 雲南提學道後陞貴州督學道按察使司副使治
生凌夫惇拜手撰於競秀亭

瞿唐願學孔子一以貫之我

先師夫子聖人也天得一以清地得一以寧人得一以
神義畫於前文言於後一而二而八而八八六十四
何莫非散之則為萬殊合之則為一本也哉其理微
其道大歷代先儒論之甚多後之學者明之甚少益
摘尋章句失之於泛得意忘言失之於虛讀易愈急
明易愈難矣映浪遊巴蜀訪獲學使凌厚子先生圈
點瞿唐易經圖象全解一書拜受歸來學思兼盡閱
先生所畫之圖乃合義圖之對待文圖之流行理氣
象數悉具其中以一圖而集眾圖之奧者也由是圖

而圖圖可識閱先生所論之象就卦之體就卦之變
就卦之性情剛柔健順悉發於外以一象而闡眾象
之秘者也由是象而象象可攷由圖以觀象則一本
散而萬殊由象以觀圖則萬殊合而一本天一也地
一也孔子一以貫之也先生願學孔子願知天地者
也余則願學先生願知孔子者也世之願學易者舍
瞿唐圖象其誰與歸因以合之凌公捐資付梓廬陵
後學高翥映雪君父拜撰於川東官署

來瞿唐先生易註自序

乾坤者萬物之男女也。男女者一物之乾坤也。故上經首乾坤。下經首男女。乾坤男女相為對待。氣行乎其間。有往有來。有進有退。有常有變。有吉有凶。不可為典要。此易所由名也。盈天地間莫非男女。則盈天地間莫非易矣。伏羲象男女之形。以畫卦。文王繫卦下之辭。又序六十四卦。其中有錯有綜。以明陰陽變化之理。錯者交錯對待之名。陽左而陰右。陰左而陽右也。綜者高低織綜之名。陽上而陰下。陰上而陽下也。雖六十四卦止。乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯。其餘五十六卦皆相綜。而為二十八卦。並相錯八卦共三十六卦。如屯蒙之類。雖屯綜乎離。蒙綜乎坎。本是二卦。然一上一下皆二陽四陰之卦。乃一卦也。故孔子雜卦曰。屯見而不失其居。蒙雜而著是也。故上經止十八卦。下經止十八卦。周公立爻辭。雖曰兼三才而兩之。故六亦以陰陽之氣皆極于六。天地間窮上反下。循環无端者。不過此六而已。此立六爻之意也。孔子見男女有象。即有數。有數即有理。其中之理神妙莫測。立言不一而足。故所繫之辭多于前聖。孔子沒後。儒不知文王周公立象皆藏于序卦錯綜之中。止以序卦為上下經之次序。乃將說卦執圖求賤。自王弼掃象以後。註易諸儒皆以象失其傳。不

言其象止言其理

本朝纂脩易經性理大全。雖會諸儒眾註成書。然不過以理言之而已。均不知其象。不知文王序卦。不知孔子雜卦。不知後儒卦變之非。于此四者既不知。則易不得其門而入。不得其門而入。則其註疏之所言者。乃門外之粗淺。非門內之奧妙。是自孔子沒而易亡。已至今日矣。四聖之易。如長夜者二千餘年。其不可長嘆也哉。夫易者象也。象也者像也。此孔子之言也。曰像者。乃事理之彷彿。近似。可以想像者也。非真有實事也。非真有實理也。若以事論。金豈可為車。玉豈可為鉉。若以理論。虎尾豈可履。左腹豈可入。易與諸經不同者。全在于此。如禹謨曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。是真有此理也。如泰誓曰。惟十有三季。春大會于孟津。是真有此事也。若易則无此事。无此理。惟有此象而已。有象則大小遠近精粗千蹊萬徑之理。咸寓乎其中。方可彌綸天地。无象則所言者止一理而已。何以彌綸。故象猶鏡也。有鏡則萬物畢照。若舍其鏡。是无鏡而索照矣。不知其象。易不註可也。又如以某卦自某卦變者。此虞翻之說也。後儒信而從之。如訟卦剛來而得中。乃以為自遯卦來。不知乃綜卦也。需訟相綜。乃坎之陽爻來于內而得中也。孔子贊其為天下之至變。正在于此。蓋乾所屬綜乎坤。坎

所屬綜乎離。艮所屬綜乎震。震所屬綜乎兌。乃伏羲之八卦一順一逆自然之對待也。非文王之安排也。惟需訟相綜。故雜卦曰需不進也。訟不親也。若遯則綜大壯。故雜卦曰大壯則止。遯則退也。見于孔子雜卦傳。昭昭如此。而乃曰訟自遯來。失之千里矣。此所以謂四聖之易如長夜者此也。德生去孔子二千餘年。且賦性愚劣。又居僻地。無人傳授。因父母病侍養。未仕。乃取易讀于金山草堂。六季不能窺其毫髮。遂逋客萬縣。永溪深山之中。沈潛反復。忘寢忘食。有季思之思之。鬼神通之。數季而悟伏羲文王周公之象。又數季而悟文王序卦孔子雜卦。又數季而悟卦變之非。始于隆慶四年庚午。終于萬曆二十六年戊戌。二十九季而後成書。正所謂困而知之也。既悟之後。始知易非前聖安排穿鑿。乃造化自然之妙。一陰一陽內之外之橫之縱之順之逆之。莫非易也。始知至精者易也。至變者易也。至神者易也。始知繫辭所謂所居而安者易之序也。錯綜其數。非中文不備。二與四同功。三與五同功。數語反作說卦序卦雜卦于十翼之末。孔子教後之學易者。亦明白親切。但人自不察。惟篤信諸儒之註而不留心詳審。孔子十翼之言。宜乎長夜至今日也。註既成。乃潛于伏羲文王圖圓之前。新畫一圖。以見聖人作易之原。又畫八卦變六十四卦圖。又畫八卦所屬

相錯圖又畫八卦所屬自相綜文王序卦正綜圖又畫八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖又發明八卦正位及上下經篇義并各字義又發明六十四卦啟蒙又考定繫辭上下傳又補定說卦傳以廣八卦之象又改正集註分卷又發明孔子十翼其註先訓釋象義字義及錯綜義後加一圈方訓釋本卦本爻正意象數言于前義理言于後其百家註易諸儒雖不知其象不知序卦雜卦及卦變之非止言其理若于言理之中間有不悖于經者雖一字半句亦必採而集之名曰周易集註庶讀易者開卷豁然可以少窺四聖宗廟百官于萬一矣孔子曰蓋有不知而作之者我無是也孟子曰予豈好辯哉予不得已也聖賢立言不容不自任類如此德因四聖之易千載長夜乃將纂脩性理大全去取于其間要附以數率所悟之象數以成盛時一代之書是以忘其愚陋改正先儒註疏之僭妄未暇論及云

萬曆戊戌春三月念二日梁山後學來知德序

凡例計十五則

一諸圖及雜說以劉安劉之目考諸來序編次小有參差先生三十季苦心前後次論不知幾經釐定河馬洛龜之次位疇為三寫今從來序編次示無悖賢一先生圓圖似不當位于伏羲文王諸圖前蓋溯太極生生元化之象其主宰對待流行不過一理一數一氣若不先為發明何以使開卷了然探義文之秘奧於指掌哉裨益後學良多知我罪我夫亦奚恤

一諸圖經先生苦心畫出千古無議惟僭于字之大小稍加分別裁紛撮要俾款目一新竊願表章謬當編飾

一圈點因訪得凌厚子先生藏本究其研丹韞管惜殊如李程之墨而積功廿季草荒又不啻仲蔚之廬其圈點有五列之以便觀者

註貴詳細則句不厭長今從行內着○為讀合二三四讀而於行外着○為句庶不混上下意易曉也

理之精意之要者則旁○○○○之或有關要者則○○○○之尤緊要者則○○之非啖點流傳也期註旨明晰爾

若意旨難明須從虛致托出者則○○○○之或艮而五六七則○○○○

△△△之註有段絡則「」之字係提綱則「〇」之以圈其字此縷晰苦心讀者詳之

一分卷悉依來氏次定而以圖象啟蒙列之卷首採圖附之卷末所以闡前人啟迪之心資後學博覽之益

一考古披圖各臻奇奧就易言易一太極足矣以義文孔子發明太極兩儀四象八卦諸圖足矣以來氏包羅理數一圓圖足矣庸乎蛇足採而附者殆將以返約云

一劉安劉重刻芟煩覆重複之語及考定繫辭補定卦說恐失作者之旨今仍其本不任受過

一來註初刻於郭青螺重刻於劉安劉其餘各序惟掇拾詞義正論易之大理非有加於註以益後學也家乘必詳茲存郭劉以見後先剗剗

一先生窮研三十季究徹四聖之祕其旨微其理透詞句明曉得意忘象得象忘言徒弄玄虛之說豈真知易者哉此集真天下奇書千古不刊者程子云易學在蜀信不我欺

一劫火之餘原本廢失藏書家多他集抄本手自錄全遂成完書心良苦矣然

亥豕之訛雖幾經校讐疑者

所謂誤正可思耳

一戎馬生郊兵餉是籌糈事此不急務哉先生洩先天之秘註此奇書雲霧雷雨幸不為六丁追取向使久湮沒不傳未必非官此者之過劫灰未燼大懼易教失傳校刻之隱憂同於作者

薄宦冰清橐無長物乃嗜古有癖乞諸懿好為之張大中丞倡其首藩臬諸同官次之太守司牧諸鄉縉紳又次之而後成梓不敢沒諸善類也

一是集訪經數歲校經幾手翻寫五過始付殺青始於乙卯之仲春告竣於丁巳之孟春閱月二十四梓工一十二鏤繡精工不遺餘巧讀者當明窗淨几正襟危慮勿垢污褻玩以負先生三十季之苦心十季作三都烏可草草不作十季讀乎況至聖明睿方且三絕韋編玄微理數又豈僅三都之擬一先生著作如林其知名者如日錄省覺錄省事錄八則稿遊吳稿遊我山稿先生率謄問尚有珍藏者已訪諸夔守以俟後之玄晏表章茲特標出

一易註成梓後始訪得先生日錄諸稿中有太極諸圖明白精透晰理如列眉不知當日先生自敘中何以不及此今為補八一以見作者精研之深一以見述者大成之集裨益後進不厭其多

高雪君識

訂正易經來註圖解

目錄

圖像

來瞿唐先生圓圖	一
伏羲六十四卦圓圖	二
伏羲八卦方位之圖	三
文王八卦方位之圖	四
伏羲文王錯綜圖	五
孔子太極生兩儀四象八卦圖	一〇
來瞿唐先生八卦變六十四卦圖	一一
來瞿唐先生八卦正位圖	一四
來瞿唐先生八卦所屬自相錯圖	一五
來瞿唐先生八卦六爻變自相錯圖	一六
來瞿唐先生八卦所屬相綜圖（正綜）	一七

來瞿唐先生八卦正隅相綜臨尾二卦圖（雜綜）	一九
來瞿唐先生八卦次序自相綜圖	二〇

圖像補遺

太極圖	二二
伏羲卦圖	二四
伏羲八卦方位圖	二六
兩儀圖	二六
相對論	二八
乾坤所居論	二八
男女相配論	二九
乾坤橐籥相交換論	二九
八卦通皆乾坤之數圖	三〇
陽直圖	三一
陰直圖	三一
天上月輪圖	三二

文王八卦方位圖……………三三

一年氣象圖……………三六

一日氣象圖（大混沌）……………三七

天地形象圖……………三七

帝王圖……………三八

歷代文章圖……………三八

周家圖……………三九

歷代人材圖……………三九

秦始皇圖（缺）

一日混沌圖……………三九

天下混沌圖（三教）……………三九

卷之首——雜說

讀瞿唐來夫子易註要說……………高齋映……………四一

來瞿唐先生易學六十四卦啓蒙（附高齋映跋）……………四四

來瞿唐先生上下經篇義……………一〇九

來瞿唐先生易經字義——象……………一一一

來瞿唐先生易經字義——錯……………一一三

來瞿唐先生易經字義——綜……………一一三

來瞿唐先生易經字義——變……………一一五

來瞿唐先生易經字義——中爻……………一一六

來瞿唐先生改正分卷圖……………一一七

來瞿唐先生發明孔子十翼圖……………一一八

卷之一——上經

乾……………一一九

坤……………一三五

卷之二——上經

屯……………一四五

蒙……………一四九

需……………一五三

訟……………一五六

卷之三——上經

師 一六一

比 一六五

小畜 一六八

履 一七三

泰 一七六

否 一八一

卷之四——上經

同人 一八五

大有 一八九

謙 一九二

豫 一九六

隨 一九九

蠱 二〇二

卷之五——上經

臨.....二〇七

觀.....二〇九

噬嗑.....二一三

賁.....二一七

剝.....二二〇

復.....二二三

卷之六——上經

无妄.....二二九

大畜.....二三二

頤.....二三六

大過.....二四〇

坎.....二四三

離.....二四七

卷之七——下經

咸.....二五一

恒 二五五

遯 二五九

大壯 二六三

晉 二六六

明夷 二七一

卷之八——下經

家人 二七七

睽 二八〇

蹇 二八五

解 二八八

損 二九二

益 二九五

卷之九——下經

夬 三〇一

姤 三〇五

萃 三〇九

升 三一三

困 三一六

井 三二一

卷之十一 下經

革 三二七

鼎 三三一

震 三三五

艮 三三九

卷之十一 下經

漸 三四五

歸妹 三四九

豐 三五三

旅 三五七

巽 三六一

兌……………三六四

卷之十二——下經

渙……………三六九

節……………三七二

中孚……………三七六

小過……………三七九

既濟……………三八三

未濟……………三八七

卷之十三——繫辭上傳

第一章……………三九一

第二章……………三九四

第三章……………三九六

第四章……………三九七

第五章……………三九九

第六章……………四〇一

第七章 四〇三

第八章 四〇四

第九章 四〇九

第十章 四一二

第十一章 四一五

第十二章 四二〇

卷之十四——繫辭下傳

第一章 四二五

第二章 四二八

第三章 四三二

第四章 四三三

第五章 四三四

第六章 四四一

第七章 四四三

第八章 四四六

第九章 四四八

第十章 四五〇

第十一章 四五一

第十二章 四五二

卷之十五

說卦傳

第一章 四五七

第二章 四五九

第三章 四六〇

第四章 四六一

第五章 四六一

第六章 四六三

第七章 四六四

第八章 四六四

第九章 四六五

第十章	四六五
第十一章	四六六
序卦傳	
上篇	四七一
下篇	四七四
雜卦傳	四七八
卷末—附圖	
馬圖	四八三
龜書圖	四八三
太極河圖	四八四
太極六十四卦圖	四八五
伏羲六十四卦方圓圖	四八六
河圖天地交圖	四八八
洛書日月交圖	四八八
河洛卦位合圖	四八九

河洛陰陽生成純雜圖	四九〇
河圖	四九一
洛圖	四九二
洪範倣河圖之圖	四九三
律呂合河圖洪範圖	四九五
律呂合洛書洪範圖	四九六
乾坤生六卦六卦生六十四卦總圖	四九七
天與日會圓圖	四九八
地與月會方圖	四九九
乾坤易之門圖	五〇〇
先天八卦名順來逆圖	五〇一
體用一源卦圖	五〇二
陽生自下陰消自上全圖	五〇三
一中分造化圓圖	五〇四
一中分造化方圖	五〇五

一中分造化伏羲圓圖·····	五〇六
一中分造化文王圓圖·····	五〇七
一中分造化伏羲方圖·····	五〇八
一中分造化文王方圖·····	五〇八
三十六宮圖·····	五〇九
一陰一陽謂道圖·····	五一〇
先後天仰觀天文圖·····	五一〇
先後天俯察地理圖·····	五一〇
十二月日行天圖·····	五一一
八卦上下相綜全圖·····	五一二
豎圖·····	五二三
方圓相生圖·····	五二四
日月五星周天圖·····	五二五
冬夏風雨圖·····	五二六
十二月卦圖·····	五二七

全體心天圖	五二八
四象琰圖	五一九
重卦先後天消息全圖	五二〇
義文圖	五二一
文序先後一原圖	五二二
九卦孔圖	五二九
制器尙象十三卦圖	五三〇
雜卦孔圖	五三一
通知晝夜之圖	五三四
啓蒙掛扞過揲四圖（今總爲一）	五三五
皇極經世全數圖	五三六
邵氏皇極經世圖	五三八
八純卦宮	五三九
卦司化	五三九
六十四卦方圓象數	五四〇

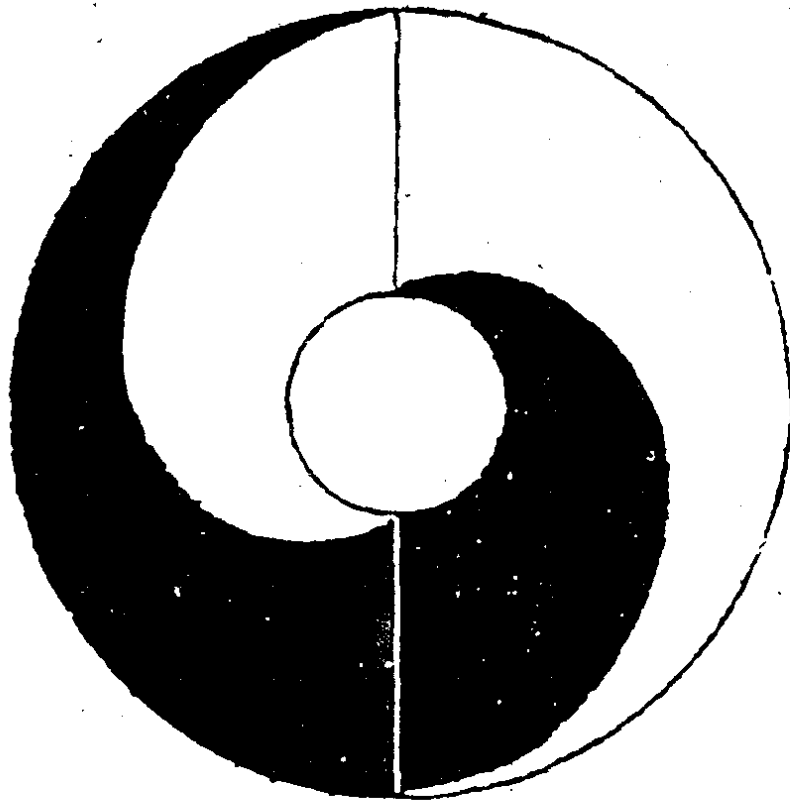
十二卦氣	五四二
大父母	五四二
小父母	五四二
循環內變通	五四三
卦配方	五四五
十二卦運世	五四五
八卦分野	五四六
圓倍乘方因重	五四八
卦氣直日	五五〇
渾天六位	五五二
卦納甲	五五二
心易發微伏羲太極之圖	五五三
先天畫卦圖	五五八
先天八卦次序圖	五五九
先天六十四卦方位之圖	五六〇

先天六十四卦圓圖	五六一
八卦相推之圖	五六三
日月會次舍圖	五六四
六十四卦變通之圖	五六五
六十四卦反對變與不變圖	五六六
三才之圖	五六八
伏羲六十四卦次序橫圖	五七〇
八卦加八卦方圓圖	五七二
六十四卦生自兩儀圖	五七六
六十四卦陰陽倍乘之圖	五七七
造化象數體用之圖	五七八
造化之幾圖	五七九
六十四卦致用之圖	五八〇
帝出震圖	五八二
復見天地之心圖	五八三

五聖制器尙象圖	五八五
蓍之德圓而神	五八六
卦之德方以知	五八七
九九圓數圖	五八八
九九方數圖	五八九
古占例圖	五九〇
明蓍策	五九一
太玄準易卦名圖	五九三
關子明擬玄洞極經圖	五九四
潛虛氣圖	五九五
潛虛名圖	五九五
潛虛體圖	五九六
河圖陰陽旋文圖例	五九七
古河圖	五九八
古洛書	五九九

河圖數起一六	六〇〇
河圖奇與偶合	六〇一
洛書奇多偶少	六〇一
蔡九峰皇極八十一名數圖	六〇二
八十一數原圖	六〇二
皇極經世先天數圖	六〇四
元會運世大意總論	六〇五
附錄一 校訂識要	鄭 燦
附錄二 繫上九章闕文之疑	鄭 燦

來瞿唐先生圓圖

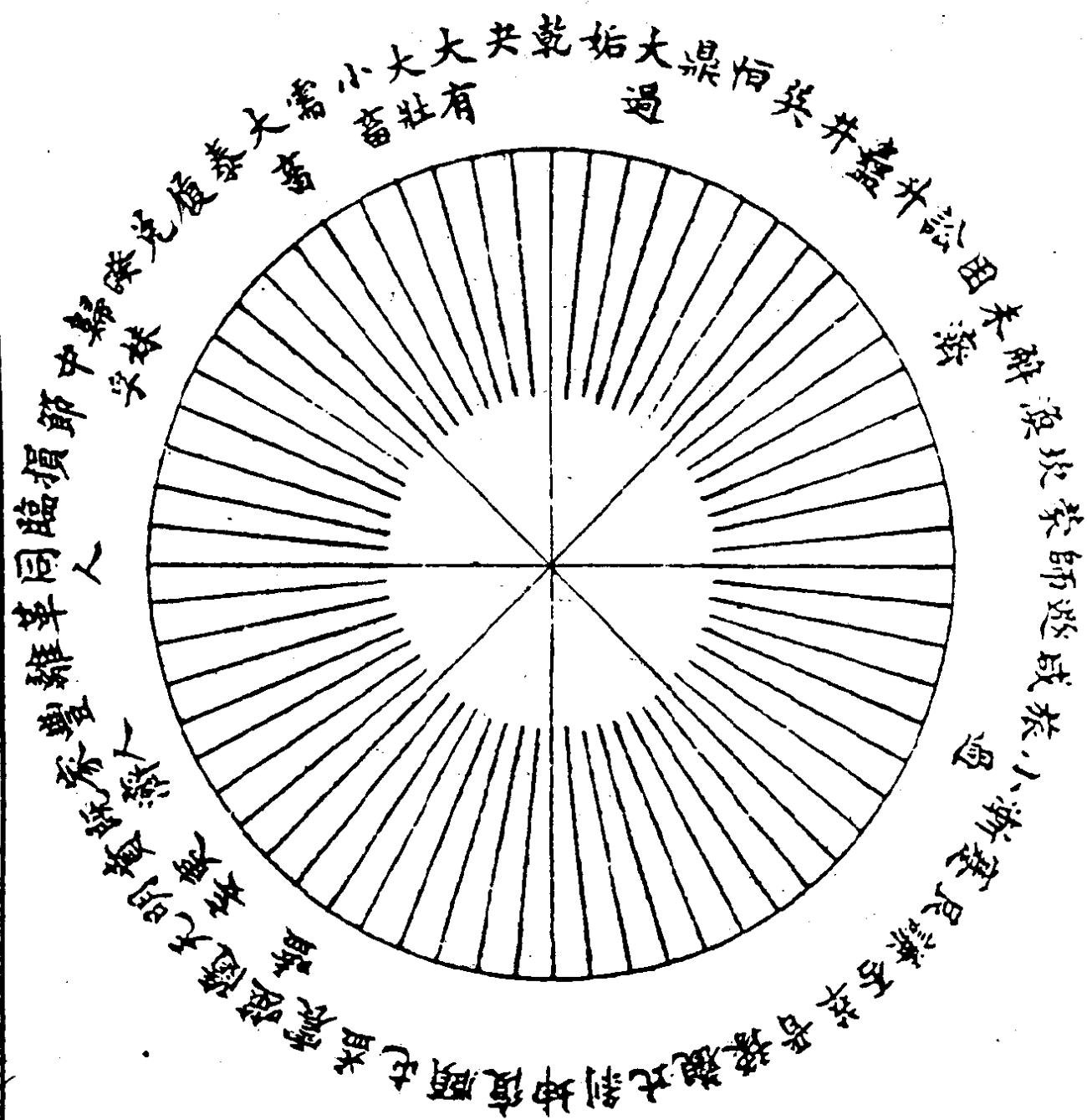
對待者數

主宰者理

流行者氣

此聖人作易之原也理氣象數陰陽老少往來進退常變吉凶皆寓乎其中孔子繫易首章至易簡而天下之理得及一陰一陽之謂道易有太極形上形下數篇以至幽贊于神明一章卒歸于義命皆不外此圖神而明之一部易經不在四聖而在于我矣或曰伏羲文王有圖矣而復有此圖何耶德曰不然伏羲有圖而文王之圖不同于伏羲豈伏羲之圖差耶蓋伏羲之圖易之對待文王之圖易之流行而德之圖不立文字以天地間理氣象數不過如此此則兼對待流行主宰之理而圖之也故圖于伏羲文王之前

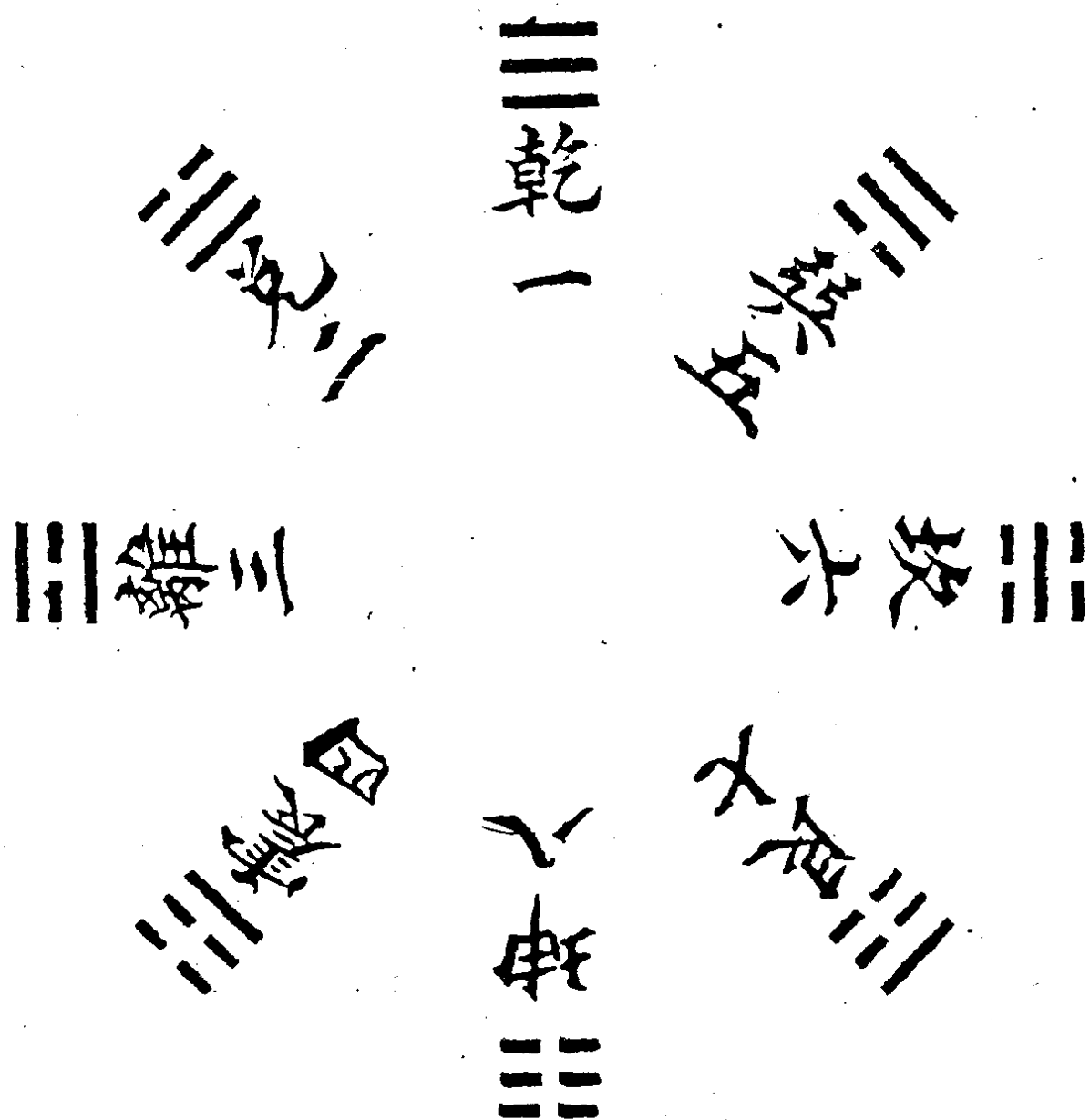
伏義六十四卦圓圖

伏義八卦方位之圖

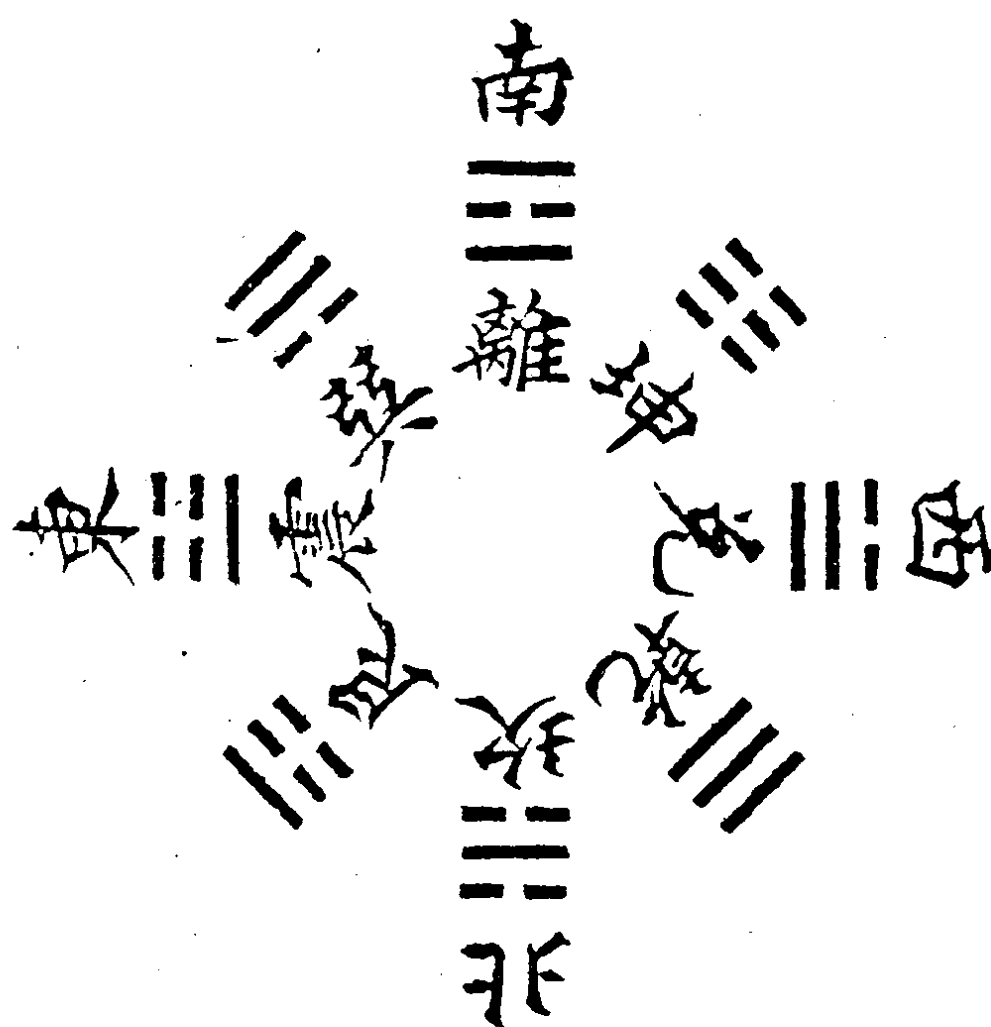
周易

圖象

此伏羲之
易也。易之
數也。對待
不移者也。
故伏羲圖
圖皆相錯
以其對待
也。所以上
經首乾坤。
乾坤之兩
列者對待
也。孔子繫
辭天尊地
卑一條。蓋
本諸此。

文王八卦方位之圖

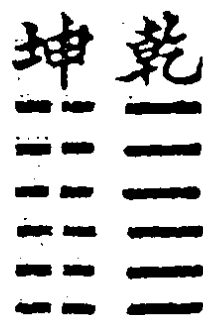

此文王之易也。易之氣也。流行不已者也。自震而離而兌而坎。春夏秋冬一氣而已。故文王序卦一上一下。相綜者。以其流行而不已也。所以下經首咸恒。咸恒之交感者。流行也。孔子繫辭。剛柔相摩。一條蓋本諸此。蓋有對待。其氣運必流行而不已。有流行。其象數必對待而不移。故男女相對待。其氣必相摩盪。若不相摩盪。則男女皆死物矣。此處安得有先後。故不可分先天後天。

伏羲圖

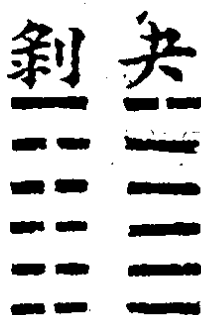
相錯一左一
右謂之錯

乾一

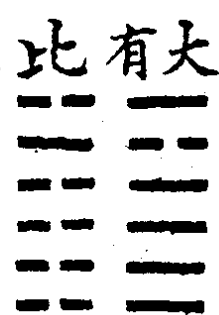
錯

兌二

錯

離三

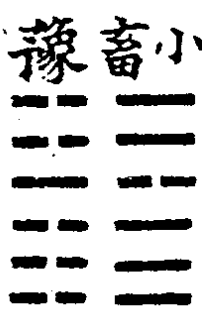
錯

震四

錯

巽五

錯

文王序卦圖

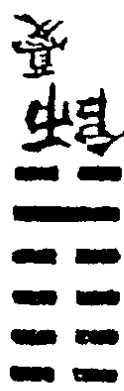
相綜一上一
下謂之綜

蒙
雜而著

訟
不親也

比
樂

履
不處也

來瞿唐先生
分伏羲文王
錯綜圖說

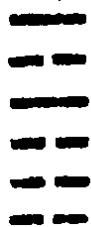
文王序卦六
十四卦除乾
坤坎離大過
頤小過中孚
八個卦相錯
其餘五十六
卦皆相綜雖
四正之卦如
否泰既濟未
濟四卦四隅
之卦如歸妹
漸隨蠱四卦

坎六

需

晉

艮七

大畜

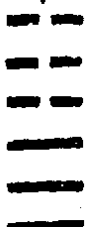

萃

坤八

泰

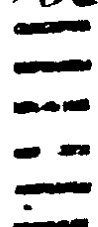

否

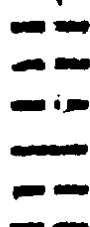

乾一

履

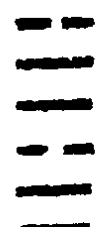

謙

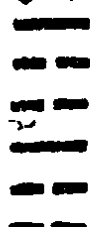

兌二

艮

睽

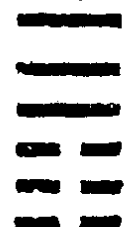

離三

蹇

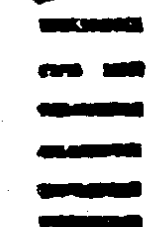

泰

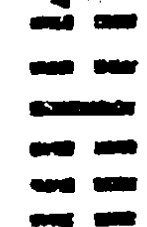
否

同人

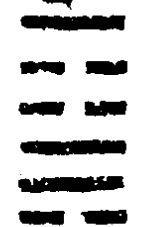
有

謙

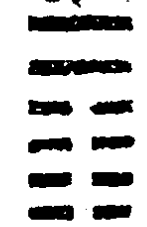
豫

隨

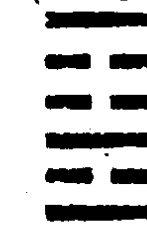
蠱

臨

觀

噬嗑

賁

此八卦可錯

可綜然文王

皆以為綜也

故五十六卦

止有二十八

卦向上成一

卦向下成一

卦共相錯之

卦三十六卦

所以上經分

十八卦下經

分十八卦其

相綜自然而

然之妙亦如

伏羲圓相

震四

巽五

坎六

艮七

坤八

乾一

兌二

歸妹

漸

中孚

小過

節

旅

損

咸

臨

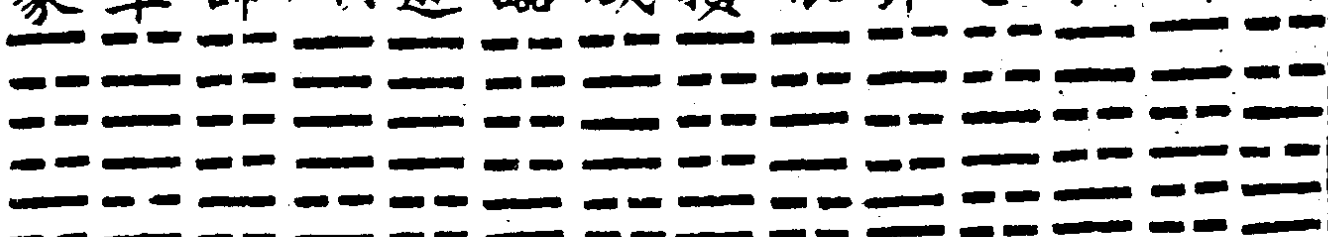
遯

同人

師

革

蒙

錯

錯

錯

錯

錯

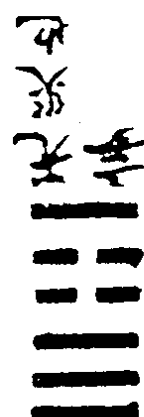
錯

錯

剝

反也

大時也

畜

恒

久也

壯

大則止

明

誅也

睽

外也

錯自然而然

之妙皆不假

安排穿鑿所

以孔子贊其

為天下之至

變者以此漢

儒至宋儒止

以為上下篇

之次序不知

緊要與員圖

同諸象皆藏

于二圖錯綜

之中其中不

知序卦緊要

之妙則易不

離三

震四

巽五

坎六

艮七

坤八

乾一

離

坎

豐

渙

家人

解

既濟

未濟

賁

困

明夷

訟

无妄

升

錯

錯

錯

錯

錯

錯

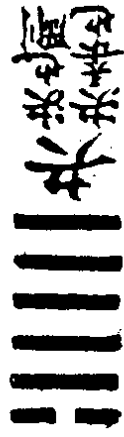
錯

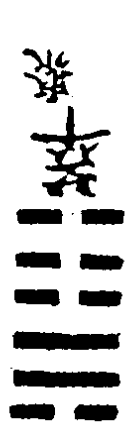
解
緩也

益
盛衰之始

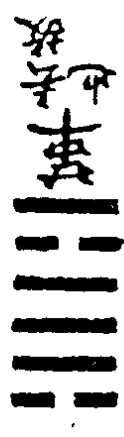
姤
遇也柔遇剛也

升
不來也

井
通

鼎
取新也

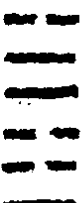
得其門而入

矣因此將二

圖並列之

兌二

隨

蠱

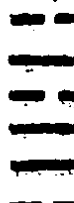

離三

噬

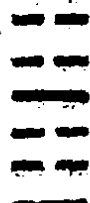

井

震四

震

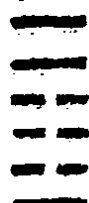

巽

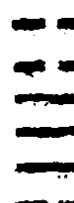

巽五

益

恒

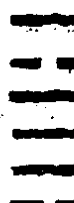

坎六

屯

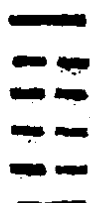

鼎

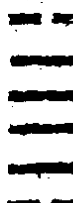

艮七

頤

大過

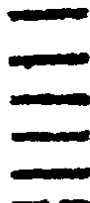

坤八

復

姤

錯

錯

錯

錯

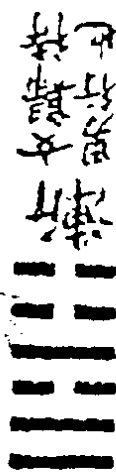
錯

錯

錯

艮止也

歸女之象也

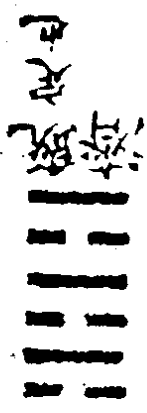
旅親寡

兌見

節止也

未見之窮也

孔子太極生兩儀四象八卦圖

兩儀圖

陽儀 陰儀

四象圖

太陽 少陰 少陽 太陰

一陽上加一 陽為太陽 一陽上加一 陰為少陰 一陰上加一 陽為少陽 一陰上加一 陰為太陰

八卦圖

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷

太陽上加一 陽為乾 太陽上加一 陰為兌 少陰上加一 陽為離 少陰上加一 陰為震 少陽上加一 陽為巽 少陽上加一 陰為坎 太陰上加一 陽為艮 太陰上加一 陰為坤

來瞿唐先生八卦變六十四卦圖

二二二乾一變

乾尾二卦言火
離尾二卦言天

二二二兌一變

兌尾二卦言雷
震尾二卦言澤

姤二二二

初爻變

困二二二

初爻變

遯二二二

二爻變

萃二二二

二爻變

否二二二

三爻變

咸二二二

三爻變

觀二二二

四爻變

蹇二二二

四爻變

剝二二二

五爻變

謙二二二

五爻變

晉二二二

復還四爻變

小過二二二

復還四爻變

大有二二二

歸本卦

歸妹二二二

歸本卦

二二二離二變

離尾二卦言天
乾尾二卦言火

二二二震四變

震尾二卦言澤
兌尾二卦言雷

旅二二二

初爻變

豫二二二

初爻變

皆自然之數

右八卦不過加

太極兩儀四象

八卦是也六十

四卦不過變即

繫辭所謂八卦

成列象在其中

矣因而重之爻

在其中矣剛柔

相推變在其中

矣變在其中者

如乾為陽剛乾

下變一陰之巽

二陰之艮三陰

之坤坤為陰柔

妄无	益	家人	畜小	三三	同人	訟	渙	蒙	濟未	鼎
四爻變	三爻變	二爻變	初爻變	巽五變 <small>巽尾二卦言山 艮尾二卦言風</small>	歸本卦	復還四爻變	五爻變	四爻變	三爻變	二爻變
革	既濟	屯	節	三三	隨	大過	井	升	恒	解
四爻變	三爻變	二爻變	初爻變	坎六變 <small>坎尾二卦言地 坤尾二卦言水</small>	歸本卦	復還四爻變	五爻變	四爻變	三爻變	二爻變

坤下變一陽之
 震二陽之兌三
 陽之乾是剛柔
 相推也蓋三畫
 卦若不重成六
 畫則不能變六
 十四惟六畫則
 即變六十四矣
 所以每一卦六
 變即歸本卦下
 爻畫變為七變
 連本卦成八卦
 以八加八即成
 六十四卦古之
 聖人見天地陰

噬嗑 五爻變

頤 復還四爻變

蠱 歸本卦

艮 艮尾二卦言風 艮尾二卦言山

賁 初爻變

大畜 二爻變

損 三爻變

睽 四爻變

履 五爻變

中孚 復還四爻變

漸 歸本卦

豐 五爻變

明夷 復還四爻變

師 歸本卦

坤 坤尾二卦言水 坎尾二卦言地

復 初爻變

臨 二爻變

泰 三爻變

壯 四爻變

夬 五爻變

需 復還四爻變

比 歸本卦

陽變化之妙原

是如此所以

易名之若依宋

儒之說一分二

二分四四分八

八分十六十六

分三十二三十

二分六十四是

一直死數何以

為易且通不成

卦准以八加八

方見陰陽自然

造化之妙

來瞿唐先生八卦正位圖

乾在五

乾屬陽五以陽居陽位故為正位

兌在六

兌屬陰六以陰居陰位故為正位

離在二

離屬陰二以陰居陰位故為正位

震在初

震屬陽初以陽居陽位故為正位

巽在四

巽屬陰四以陰居陰位故為正位

坎在五

坎屬陽五以陽居陽位故為正位

艮在三

艮屬陽三以陽居陽位故為正位

坤在二

坤屬陰二以陰居陰位故為正位

正位不可移動

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也然易惟時而已不可為典要如觀卦下六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故六二

止于聞觀知此庶可以識玩易之法

來瞿唐先生八卦所屬自相錯圖

震	巽	離	艮	兌	坤	乾
豫	小畜	旅	賁	困	復	姤
解	家人	鼎	大畜	萃	臨	遯
恒	益	未濟	損	咸	泰	否
升	无妄	蒙	睽	蹇	大壯	觀
井	噬嗑	渙	履	謙	夬	剝
大過	頤	訟	中孚	小過	需	晉
隨	蠱	同人	漸	歸妹	比	大有
震與四錯五		離坎三與六	艮兌二與七		乾坤一與八	

錯相然自屬所則

來瞿唐先生六爻變自相錯圖

<p>震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫 震 巽</p> <p>變六 變六 變五 變四 變三 變二 變初 變初</p> <p>井 蠱 姤 渙 漸 小畜 相錯</p>	<p>離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅 離 坎</p> <p>變六 變六 變五 變四 變三 變二 變初 變初</p> <p>渙 師 困 井 比 節 相錯</p>	<p>艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁 艮 兌</p> <p>變六 變六 變五 變四 變三 變二 變初 變初</p> <p>謙 漸 旅 剝 蠱 賁 艮 兌</p>	<p>兌 履 歸妹 節 夬 隨 困 兌 艮</p> <p>變六 變六 變五 變四 變三 變二 變初 變初</p> <p>剝 比 豫 謙 師 復 相錯</p>	<p>乾 共 大有 小畜 履 同人 姤 乾 坤</p> <p>變六 變六 變五 變四 變三 變二 變初 變初</p> <p>坤 剝 比 豫 謙 師 復 相錯</p>
--	--	--	--	--

因八卦錯相故六爻亦錯相

來瞿唐先生八卦所屬相綜圖

文王序卦正綜

乾之屬

姤	遯	否	觀	剝
䷫	䷠	䷋	䷓	䷖
䷪	䷗	䷋	䷓	䷖
䷩	䷗	䷋	䷓	䷖
䷩	䷗	䷋	䷓	䷖
䷩	䷗	䷋	䷓	䷖
䷩	䷗	䷋	䷓	䷖
䷩	䷗	䷋	䷓	䷖

震之卦

○乾之屬自姤至剝
順行與坤所屬相綜

坤之屬自復至夬
逆行與乾所屬相綜

姤綜夬

遯綜大壯

否綜泰

觀綜臨

剝綜復

坎之屬

節	屯	既濟	革	豐
䷻	䷂	䷾	䷰	䷶
䷻	䷂	䷾	䷰	䷶
䷻	䷂	䷾	䷰	䷶
䷻	䷂	䷾	䷰	䷶
䷻	䷂	䷾	䷰	䷶
䷻	䷂	䷾	䷰	䷶
䷻	䷂	䷾	䷰	䷶

震之卦

○坎之屬自節至豐
順行與離所屬相綜
離之屬自旅至渙
逆行與坎所屬相綜

文王序卦正綜

節綜渙

屯綜蒙

既濟綜未濟

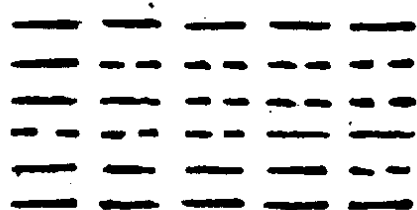
革綜鼎

豐綜旅

文王序卦正綜

艮之屬

賁 畜 損 睽 履

益人畜小 益人畜小

艮之屬

○艮之屬自賁至履
順行與艮所屬相
綜
艮之屬自小畜至
睽嗑逆行與艮所
屬相綜

賁綜嗑

大畜綜无妄

損綜益

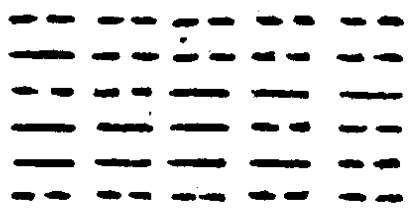
睽綜家人

履綜小畜

文王序卦正綜

震之屬

豫 解 恒 升 井

謙 蹇 咸 萃 困

兌之屬

○震之屬自豫至井
順行與兌所屬相
綜
兌之屬自困至謙
逆行與震所屬相
綜

豫綜謙

解綜蹇

恒綜咸

升綜萃

井綜困

來瞿唐先生八卦正隅相綜臨尾二卦圖

文王序卦雜綜

乾	坤	坎	離
晉 綜坎之明夷	需 綜離之訟	比 綜坎之師	明夷 綜乾之晉
大有 綜離之同人	坤 綜坤之比	坎 綜乾之需	離 綜離之同人
乾	坤	坎	離

四正與四正相綜

文王序卦雜綜

艮	巽	震	兌
中孚 錯兌之小過	頤 錯震之大過	大過 錯巽之頤	小過 錯艮之中孚
漸 綜兌之歸妹	震 綜震之隨	隨 綜巽之蠱	歸妹 綜艮之漸
艮	巽	震	兌

四隅與四隅相綜

來瞿唐先生八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履

離三 天火同人

震四 天雷无妄

巽五 天風姤

坎六 天水訟

艮七 天山遯

坤八 天地否

坤四正之卦

乾一 地天泰

兌二 地澤臨

離三 地火明夷

震四 地雷復

巽五 地風升

坎六 地水師

艮七 地山謙

坤八 坤

離四正之卦

乾一 火天大有

兌二 火澤睽

離三 離

震四 火雷噬嗑

巽五 火風鼎

坎六 火水未濟

艮七 火山旅

坤八 火地晉

坎四正之卦

乾一 水天需

兌二 水澤節

離三 水火既濟

震四 水雷屯

巽五 水風井

坎六 坎

艮七 水山蹇

坤八 水地比

綜 天火同人

綜 風火家人

綜 山火賁

綜 澤火革

綜 水火既濟

綜 雷火豐

綜 地火明夷

綜 天水訟

綜 風水渙

綜 火水未濟

綜 山水蒙

綜 澤水困

綜 雷水解

綜 地水師

綜 地天泰

綜 風地觀

綜 火地晉

綜 山地剝

綜 澤地萃

綜 水地比

兌四隅之卦

乾一 澤天夬 綜 天風姤

兌二 兌

離三 澤火革 綜 火風鼎

震四 澤雷隨 綜 山風蠱

巽五 澤風大過 錯 山雷頤

坎六 澤水困 綜 水風井

艮七 澤山咸 綜 雷風恒

坤八 澤地萃 綜 地風升

艮四隅之卦

乾一 山天大畜 綜 天雷无妄

兌二 山澤損 綜 風雷益

離三 山火賁 綜 火雷噬嗑

震四 山雷頤 錯 澤風大過

巽五 山風蠱 綜 澤雷隨

坎六 山水蒙 綜 水雷屯

艮七 艮

坤八 山地剝 綜 地雷復

震四隅之卦

乾一 雷天大壯 綜 天山遯

兌二 雷澤歸妹 綜 風山漸

離三 雷火豐 綜 火山旅

震四 震

巽五 雷風恒 綜 澤山咸

坎六 雷水解 綜 水山蹇

艮七 雷山小過 錯 風澤中孚

坤八 雷地豫 綜 地山謙

巽四隅之卦

乾一 風天小畜 綜 天澤履

兌二 風澤中孚 錯 雷山小過

離三 風火家人 綜 火澤睽

震四 風雷益 綜 山澤損

巽五 巽

坎六 風水渙 綜 水澤節

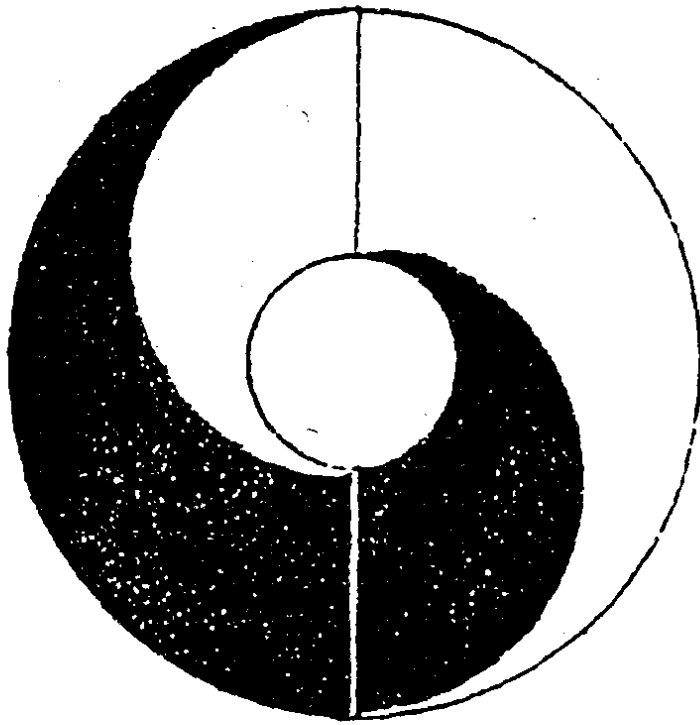
艮七 風山漸 綜 雷澤歸妹

坤八 風地觀 綜 地澤臨

右乾坤水火四正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上。一陽在下。則山與雷綜如山天大畜。綜天雷无妄是也。一陰在上。一陰在下。則風與澤綜如風天小畜。綜天澤履是也。故山在上。則雷在下。風在上。則澤在下。雷上山下。澤上風下。亦然其相綜皆自然也。

來圖補遺

太極圖

白者陽儀也。黑者陰儀也。黑白二路者。陽極生陰。陰極生陽。其氣機未嘗息也。即太極也。非中間一圓乃太極之本體也。

美圓歌

我有一丸。黑白相和。雖是兩分。還是一箇。大之莫載。小之莫破。無始無終。無右無左。

八卦九疇縱橫交錯。今古泰前乾坤在坐。堯舜周孔約為一堂。我弄其中。琴瑟鏗鏘。孔曰太極惟陰惟陽。是定吉凶大業斯張。形即五行神即五常。惟其能圓。是以能方。孟子曰。弄此有事勿忘。名為浩然。至大至剛。充塞天地。長揖羲皇。

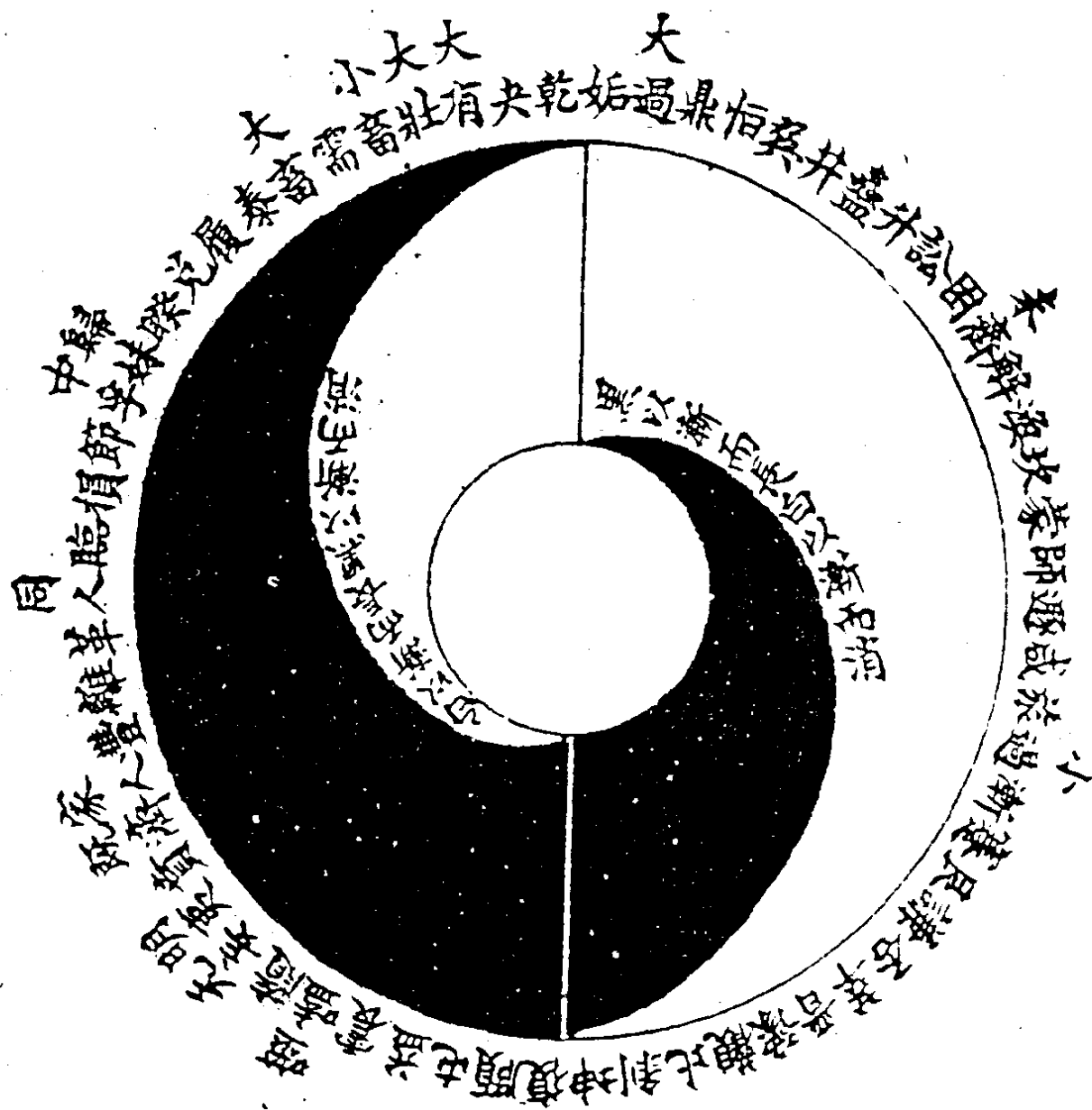
此圖與周子之圖少異者。非求異于周子也。周子之圖為開畫。使人易曉。此圖總畫。解周子之圖者。以中間一圖散太極之本體者。非也。圖說周子已說盡了。故不必贅。易以道陰陽其理盡此矣。

世道之治亂。國家之因革。山川之興廢。王伯之誠偽。風俗之厚薄。學術之邪正。理學之晦明。文章之淳漓。士子之貴賤。賢不肖之進退。華夷之強弱。百姓之勞逸。財賦之盈虛。戶口之增減。年歲之豐凶。舉辟之詳略。以至一草一木之賤。一飲一食之微。皆不外此圖。程子曰。天地萬物之理。無獨必有對。皆自然而然。非有安排也。于此圖見之矣。

畫此圖時。因讀易七日來復。見得道理原不斷絕。往來代謝是如此。因推而廣之。作理學辨疑。

七日來復。諸儒辨之者多。然譬喻親切者少。來復就譬如扇。鐵扯風箱相似。將手推去。又扯轉來。來復者是扯轉來也。皆一氣也。

伏義卦

陰以漸而長

乾 ䷀

姤 ䷫

大壯 ䷡

否 ䷋

泰 ䷊

觀 ䷓

臨 ䷒

剝 ䷖

復 ䷗

坤 ䷁

陽以漸而長

白路者一陽復也。自復而臨而泰而壯而夬。即為乾之純陽。黑路者一陰姤也。自姤而遯而否而觀而剝。即為坤之純陰。

復者天地之生子也。未幾而成乾健之體。健極則必生女矣。是火中之一點水也。姤者天地之生女也。未幾而成坤順之功。順極則必生男矣。是水中之一點火也。故乾道成男。未必不成女。坤道成女。未必不成男。

坤而復焉。一念之醒也。而漸至于夬。故君子一簣之土。可以成山。乾而姤焉。一念之差也。而漸至于剝。故小人一爇之火。可以燎原。

學者只將此圖黑白消長玩味。就有長進。然非深于道者。不足以知之。觀此圖者。且莫言知造化性命之學。且將黑白消長玩安。危進退四箇字。氣象亦已足矣。了得此。手便就知進知退。知存知亡。便即與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。故修德凝道之君子。以居上不驕。為下不倍。國有道其言足以興國。無道其默足以容。

伏羲八卦方位

儀

兩

一如標竿故有專有直
一實故主乎施
一奇為陽之儀

一偶為陰之儀
一虛故主乎承
一如門扇故有翕有關

二六
一伏義只在一奇一偶
一上生出六十四卦又
一生出後聖許多爻象
一如一陽上加一陽為
一太陽陽自然老之象
一加一陰為少陰陰自
一然少之象一陰上加
一陽為少陽陽自然
一少之象加一陰為太
一陰陰自然老之象太
一陽上加一陽為乾加
一陰為兌少陰上加
一陽為離加一陰為
一震少陽上加一陽為
一巽加一陰為坎太陰
一上加一陽為艮加一
一陰為坤皆陰陽自然
一一生八之卦

二分四四分八自然而然不假安排則所謂象者卦者皆儀也。故天地間萬事萬物但有儀形者。即有定數存乎其中。而人之一飲一啄一窮一通一天一壽皆毫釐不可逃者。故聖人唯教人以身以成大業。

八卦已成之謂往。以卦之已成而言。自一而二三四五六七八。因所加之畫。順先後之序而去。故曰數往者順。

八卦未成之謂來。以卦之初生而言。一陽上添一畫為太陽。太陽上添一畫則為純陽。必知其為乾矣。八卦皆然。其所加之畫。皆自下而行上。謂之逆。故曰知來者逆。與邵子所

說畧不同

以一年之卦氣論之。自子而丑寅卯辰巳午者順也。今伏羲之卦將乾安于午位。逆行至于子。是乾兌離震其數逆也。

以卦之次序論之。自乾而兌而離而震而坎艮坤乃順也。今伏羲之卦乃不以坎次于震之後。而乃以坎次于乾之左。漸至于坤。馬是坎艮坤其數逆也。故曰易逆數也。

數色主反

伏羲八卦方位。自然之妙。以橫圖論。乾一兌二離三震四坎五艮六坤七。八不假安排。皆自然而然。可謂妙矣。伏羲乃顛之倒之錯之縱之。安其方位。疑若涉于安排。然亦

自然而然也。今以自然之妙圖畫于後。

以相對論。

此三陽對三陰也。故曰天地定位。

此一陽對一陰于下。少陽對少陰于上也。故曰水火不相射。

此太陽對太陰于下。一陽對一陰于上也。故曰山澤通氣。

此一陽對一陰于下。太陽對太陰于上也。故曰雷風相薄。

以乾坤所居論。

乾位乎上君也。左則二陽居乎巽之上焉。一陽居乎坎之中焉。右則二陽居乎兌之下焉。二陽居乎離之上下焉。宛然三公九卿百官之侍列也。

坤居于下后也。左則二陰居乎震之上焉。一陰居乎離之中焉。右則二陰居乎艮之下焉。二陰居乎坎之上下焉。宛然三妃九嬪百賚之侍列也。

以男女相配論

乾對坤者。父配乎母也。

震對巽者。長男配長女也。

坎對離者。中男配中女也。

艮對兌者。少男配少女也。

以乾坤索簫相交換論

乾取下一畫換于坤則為震。坤取下一畫換于乾則為巽。此長男長女索簫之氣相交換也。故彼此相薄。乾取中一畫換于坤則為坎。坤取中一畫換于乾則為離。此中男中女索簫之氣相交換也。故彼此不相射。乾取上一畫換于坤則為艮。坤取上一畫換于乾則為兌。此少男少女索簫之氣相交換也。故彼此通氣。

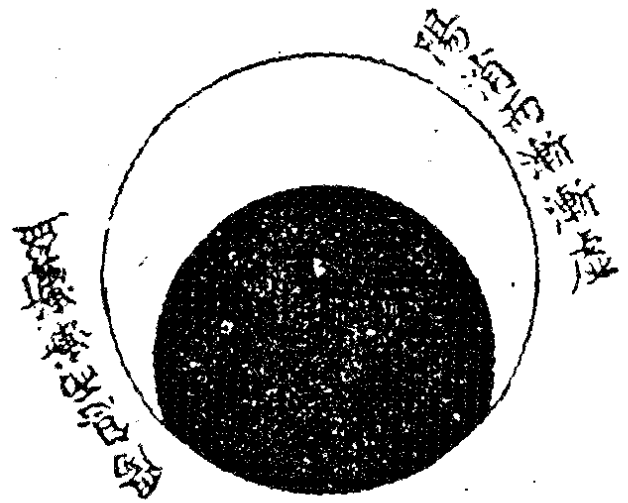
一乾 二兌 三離 四震 五巽 六坎 七艮 八坤

八卦通皆乾坤之數

天一地八乃天地自然之數也。乾始于一。坤終于八。今兌二艮七亦一八也。震四巽五亦一八也。八卦皆本于乾坤于此可見。故曰乾坤其易之門。耶。乾坤毀則無以見易。一部易經乾坤二字盡之矣。讀易且莫看爻辭並繫辭並程傳本義且將圖玩玩之既久。讀易自有長進。伏羲之卦起于畫。故其前數條皆以畫論之。若宋儒謂天位乎上地位乎下。日生于東月生于西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北則謂其合天地之造化不以數論也。

陽直圖消息盈虛

陽之消
始
乾
之
息

陽之
虛
坤
息
之
復
陽

復者陽之息也

乾者陽之盈也

息必盈盈必消

陽

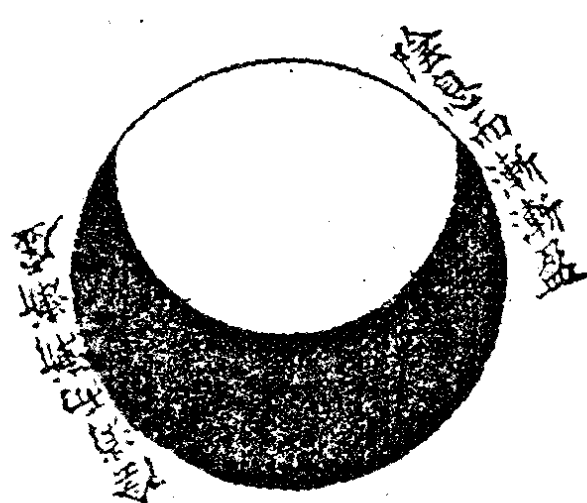
姤者陽之消也

消必虛虛必息

四字循環

陰直圖消息盈虛

陰之消
始
乾
之
息

陰之
虛
坤
息
之
復
陰

姤者陰之息也

坤者陰之盈也

息必盈盈必消

陰

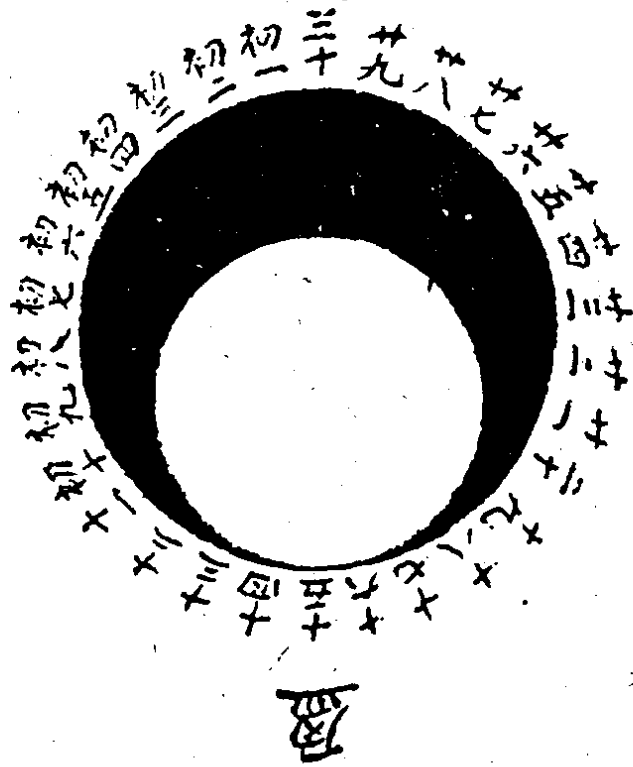
復者陰之消也

消必虛虛必息

四字循環

乾者陰之虛也

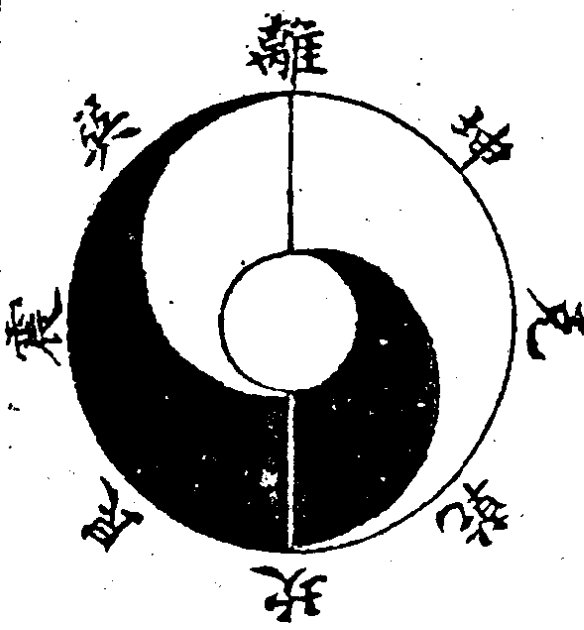
缺

十六日與十四日。月同是盈。但十四日

之盈乃息之終。十六日之盈乃消之始。天地陰陽之氣。即如人呼吸之氣。四時通是一樣。但到冬月寒之極。氣之內就生一點溫厚起來。所謂息也。溫厚漸漸至四月發散充滿。所謂盈也。盈又消了。到五月熱之極。氣之內就生一點嚴凝起來。所謂息也。嚴凝漸漸至十月。翕聚充滿。所謂盈也。盈又消了。陰陽之氣如一個環。動靜無端。陰陽無始。未曾斷絕。特有消息盈虛耳。朱子說陽無驟至之理。又說一陽分作三十分云云。雙峰饒氏說坤字介乎剝復二卦之間云云。通說零碎了。似把陰陽之氣作斷絕了。又生起來。殊不知陰陽剝復就是月一經月原不會斷絕。止有盈缺耳。周公碩果不食。譬喻極親切。果長不至碩。則尚有氣。長養至于碩。果氣候已完。將朽爛了。外面氣盡。中間就生起核之仁來。可見氣未曾絕。

文王八卦方位

諸儒因邵子解文王之卦。皆依邵子之說。通說穿鑿了。文王方位本明。而解之者反晦也。殊不知文王之卦。孔子已解明矣。帝出乎震。一節是也。又何必別解哉。朱子乃以文王八卦不可曉處甚多。不知何說也。蓋文王以伏羲之卦。恐人難曉。難以致用。故就一年春夏秋冬方位。卦所屬木火土金水相生之序。而列之。今以孔子說卦解之于後。

帝者天也。一年之氣始于春，故出乎震。震動也，故以出言之。齊乎巽，巽者入也。時當入乎夏矣，故曰巽。巽東南也，言萬物之繁齊也。蓋震巽皆屬木之卦也。離者麗也，故相見乎離。坤者地也，土也。南方之火生土，方能生金，故坤艮之上。界木火于東南，界金水于西北。土居乎中，寄旺于四季。萬物之所以致養也，所以成終成始也。坤順也，安得不致役？故言致役乎坤。兌說也，萬物于此而成，所以說也。乾健也，剛健之物必多爭戰，故陰陽相薄而戰。坎陷也，凡物升于上者必安逸，陷于下者必勞苦，故勞乎坎。艮止也，一年之氣于冬終止，而又交春矣。蓋孔子釋卦多從理上說。役字生于坤，順戰字生于乾。剛勞字生于坎，陷諸儒皆以辭害意，故愈辨而愈穿鑿矣。

八卦所屬

坎

一者水之生數也。六者水之成數也。坎居于子，當水生成之數，故坎屬水。

秋其數九，冬其數六，皆以成數言。

離

二者火之生數也。七者火之成數也。離居于午，當火生成之數，故離屬火。

震巽

三者木之生數也。八者木之成數也。震居東，巽居東南之間，當天三地八之數，故震巽

屬木

兌乾

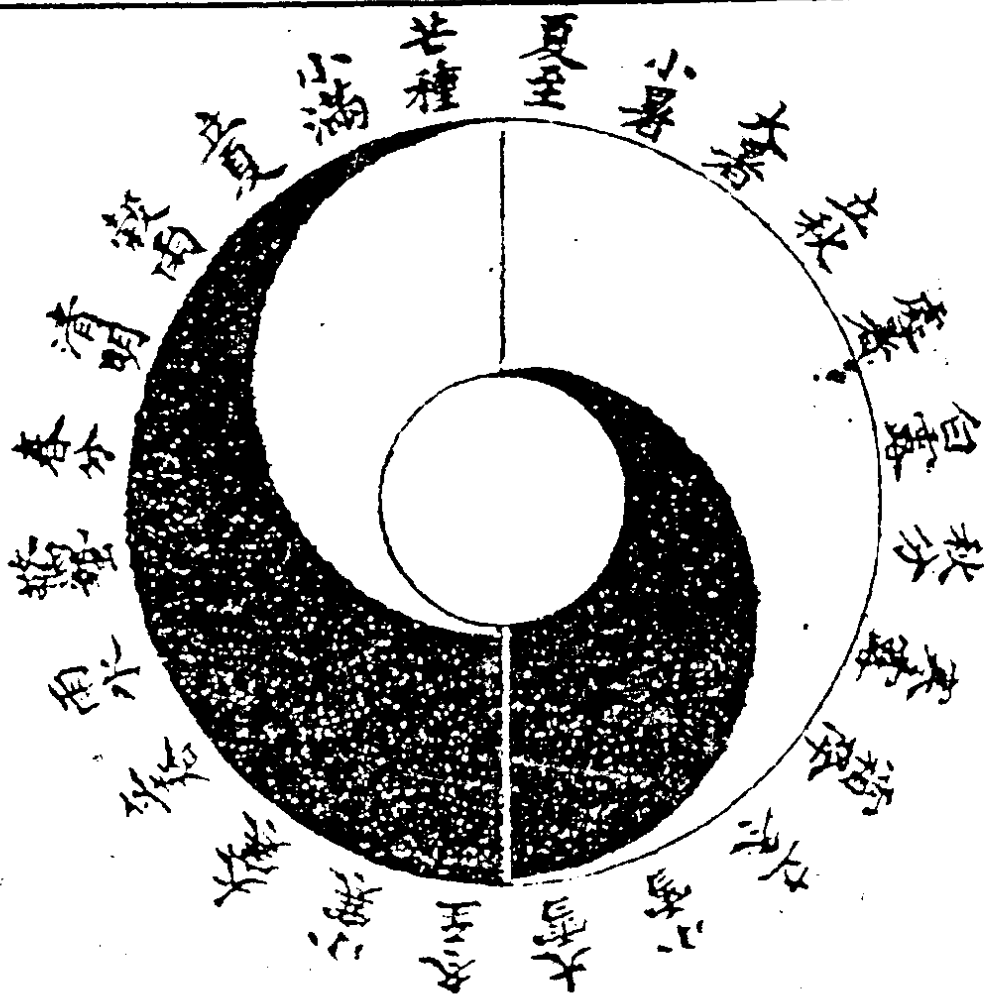
四者金之生數也九者金之成數也兌居西乾居西北之間當地四天九之數故兌乾屬金

艮坤

五者土之生數也十者土之成數也艮坤居東北西南四方之間當天地五十之中數故艮坤屬土

何以天一生水地二生火天三生木地四生金此皆從卦上來天地二字即陰陽二字蓋一陽一陰皆生于子午坎離之中陽則明陰則濁試以照物驗之陽明居坎之中陰濁在外故水能照物于內而不能照物于外陽明在離之外陰濁在內故火能照物于外而不能照物于內觀此則陰陽生于坎離端的矣坎卦一陽居其中即一陽生于子也故為天一生水及水之盛必生木矣故天三又生木離卦一陰居其中即一陰生于午也故為地二生火及火之盛必生土而生金矣故地四又生金從坎至艮至震巽乃自北而東子丑寅卯辰巳也屬陽皆天之生至巳則天之陽極矣故至午而生陰從離至坤至兌乾乃自南而西午未申酉戌亥也屬陰皆地之生至亥則地之陰極矣故至子而生陽艮居東北之間故屬天生坤居西南之間故屬地生

一年氣象

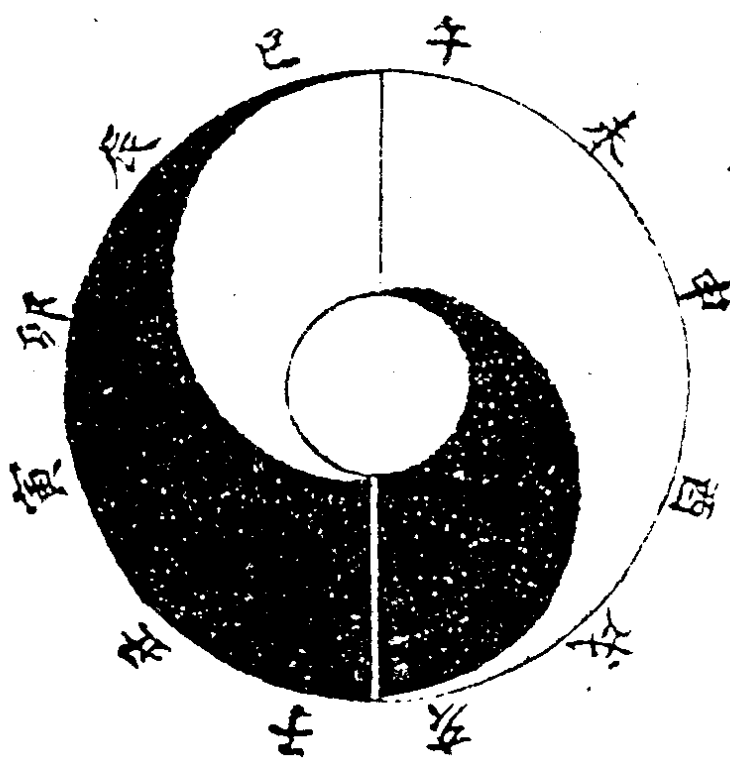
萬古之人事一年之氣象也春作夏長秋收冬藏一年不過如此自盤古至堯舜風俗人事以漸而長蓋春作夏長也自堯舜以後風俗人事以漸而消蓋秋收冬藏也此之謂大混沌然其中有小混沌以人身血氣譬之盤古至堯舜如初生時到四十歲自堯舜以後如四十到百年

此已前乃總論也若以消息論之大消中其中又有小息大息中其中又有小消小息中又有小消小消中又有小息故以大混沌言之

何以夫消中又有小息且以生聖人論堯舜以後乃大消矣至周末又生孔子乃小息也所以祿位名壽通不如堯舜邵子元會運世只就此一年筆

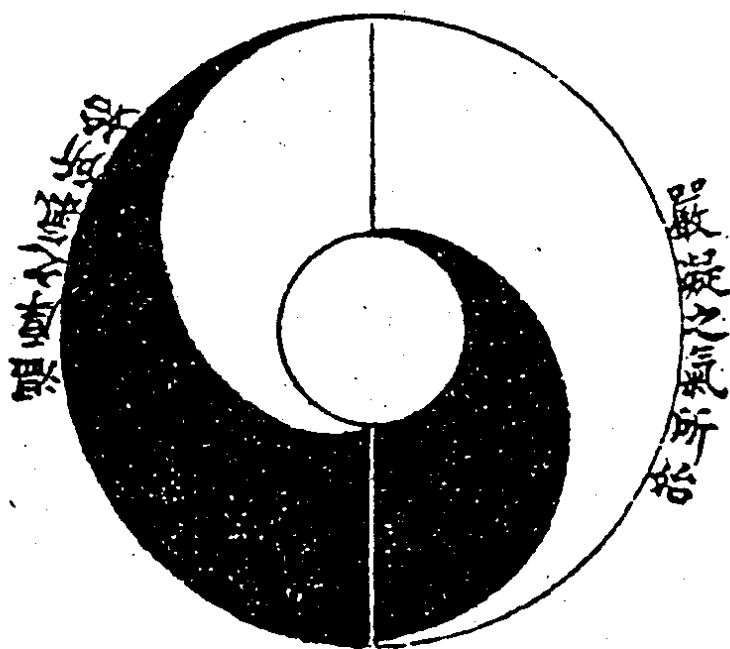
大 混 沌

一日氣象

萬古之始終者。一日之氣象也。一日有晝
有夜。有明有暗。萬古天地即如晝夜。
做大丈夫。把萬古省做晝夜。此襟懷就海
濶天空。只想做聖賢出世。而功名富貴。即
以塵視之矣。

天 地 形 象

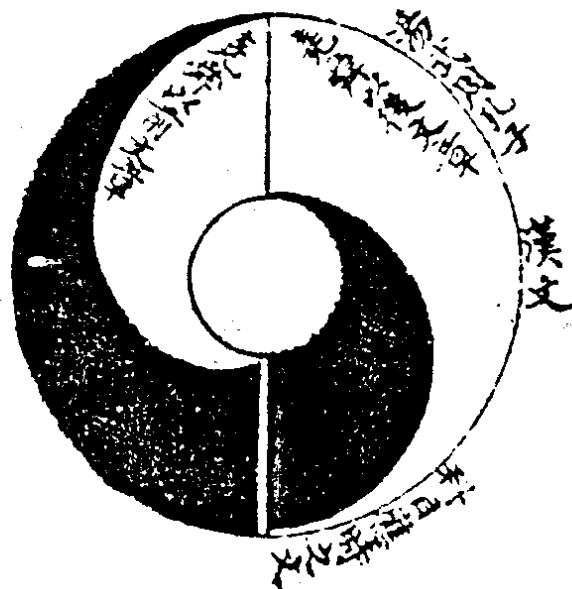
天地形象。雖非如此。然西北山高。東南多
水。亦有此意。
天地成亥之交。其形體未曾敗壞。在此圖
看出。以氣機未嘗息也。

天地唯西北高東南低以風水論是右邊白虎左極
 盛矣是以歷代帝王長子不傳天下通是二房子孫
 傳之以人材論聖賢通生在西北一邊以山高聳秀
 出于天外故也以財賦論通在東南以水聚湖海故
 也以中原獨論泰山在中原獨高所以生孔子舊時
 去游岱岳一日路上見一山聳秀問路邊人答曰此
 王府陵也次日行到孟廟在其下始知生孟子者此山也
 以炎涼論天地嚴凝之氣始于西南盛于西北天地
 溫厚之氣始于東北而盛于東南嚴凝之氣其氣涼
 故多生聖賢溫厚之氣其氣炎故多生富貴
 以情性論西北人多直實多剛多蠢下得死心所以
 聖賢多也東南人多尖秀多柔多巧下不得死心所
 以聖賢少也
 人事與天地炎涼氣候相同冬寒之極者春生必盛
 夏熱之極者秋風必悽雨之久者必有久晴晴之久
 者必有久雨故有大權者必有大禍多藏者必有厚
 亡知此則就可以居易俟命不怨天尤人

帝大 王混 圖沌

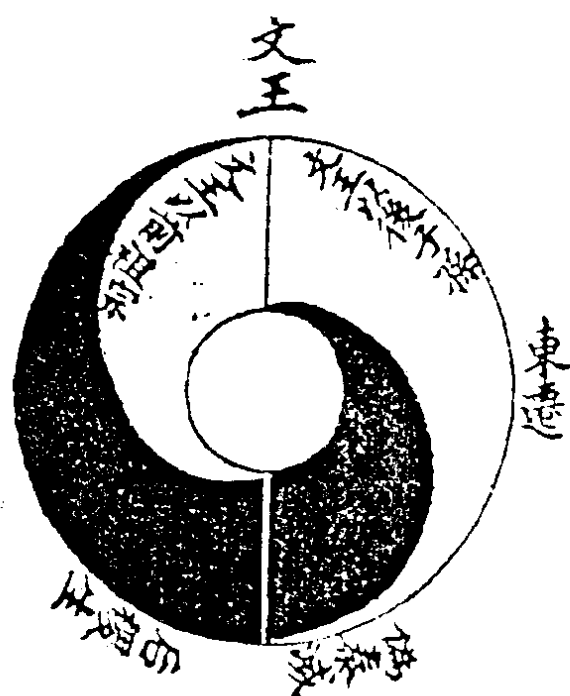
歷代 文大 章沌

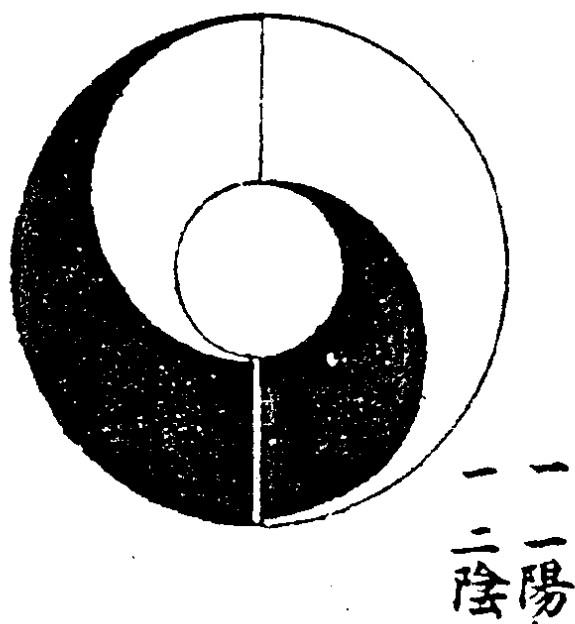
一 日 混 沌

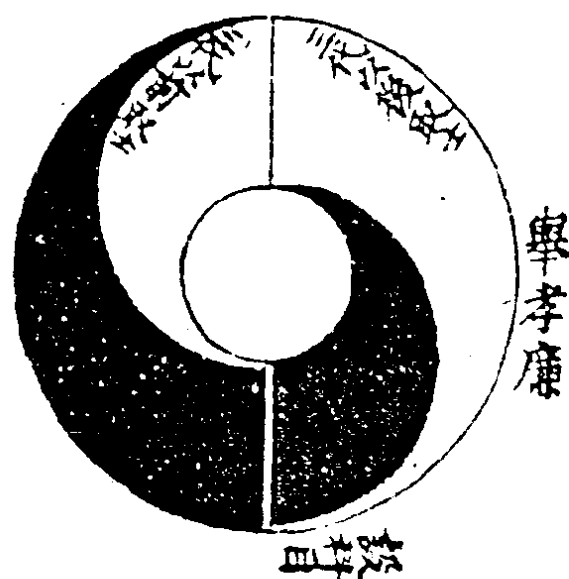
以 周 家 論
小 混 沌

天 下 混 沌
三 教

歷 代 人 材
大 混 沌

首上卷圖像終

讀瞿唐來夫子易註要說

經首易而易尊。註能使先聖之心大白于凡庸。而凡庸之心灼見乎先聖。則人將捨已而以先聖為心。此教之所由隆。而風俗所以還醇也。羲皇奇偶畫卦。包括陰陽之蘊。無文字而欲人盡曉。然厥維艱哉。迨復演為六十四卦三百八十四爻。已知文字必不容已矣。文又命名自定也。命辭自正也。周逐爻立辭。孔彖之象之文之不容已也。如是夫。噫。羲皇之一畫。拈花微笑也。文王周孔。文殊饒舌也。浸假舌必不饒。所拈所笑。厥旨云何。聖賢覺世憂民之心。誠有諄諄乎其不憚煩者。繫說序雜。烏容已已。然則易遂如日經天乎。何以自輔嗣迄晦庵。莫不亶聰明。備制作。而象之晦蒙如故耶。瞿唐來夫子作錯之綜之。挾以中文。而象始著。象著而易益彰。使人觀象玩占。自得諸語言文字之表。瞿唐之功。誠不在禹下矣。其文萬千餘言。疑若煩蕪增障者。及領其大要。唯教人遏欲存理。使吉自我作。悔吝默消。無過貞勝之一言。是則博而反約。不待占卜而始知者也。蓋應事接物。不外剛柔。而心為剛柔之本。無欲而靜。則知柔。知剛動。罔不臧此貞之所以勝也。列子曰。能柔能剛。無能也。而無不能也。其無不能之妙。正在無能中。與貞勝有二者。貞勝立。則可因瞿唐而以易為心。則四聖可續。教有不隆。而俗有不醇者哉。易何取其有象耶。凡人睹物則興懷。亦如覽鏡。則必脩容。故曰吉凶以象告。既觀象而

知吉凶未有不慮慮焉避凶而趨吉者也。畏欲防邪將象是賴。宋儒欲掃除象數而專言理。夫理寓于象。猶神藏于形。形滅神將焉附。象去理豈獨昭。遂疑序卦為邊見。雜卦為錯誤。迷則無所不礙。曷足恠乎。瞿唐來夫子錯之綜之。取以中爻。象乃遍露于爻中。每就文王卦名。取爻象以參考之。雖三代秦漢而後。其事亦無不昭合者。以至近而一身。自少至老。去就俯仰。利害禍福。如谷在鏡。纖悉靡遺。然非象則易無由尋。非註則象無由入。甚矣來夫子有裨于後學者也。

善註者以經註經。不以我註經。善學者以我讀經。不以經讀經。偶舉一端。如乾坤錯六子皆錯。四正四隅自然交錯。此陰陽之必然。上經三十。下經三十四。數不均也。及其綜之。則上經十八卦。下經十八卦。數却相勻。非中爻不備亦要也。爻止于六。參天兩地而倚數也。是皆以經註經。故序卦雜卦具見聖人深意。徹即無所不通也。後之學者苟不以經讀經。置身于三百八十四爻間。莫不有我之位置。二何以譽。四何以懼。剛何以勝。柔何以危。待君子何如。而揚廷有孚。待小人何如。而不惡。而嚴體認極真。養之純熟。德性事功融合如一。靜有自得。動只隨機。豈必遇事設筮。然後知吉凶哉。余觀東漢黨錮元祐竄逐跡。其言動豈非君子揆諸象旨。未執厥中。雖謂不以我讀經可也。何至自干縲紲。嶺海哉。君子安其身而後動。則小人自遠。雍容廟堂。又安海宇。豈亨豫大不亦休乎。

易為君子謀至勤懇也六十四卦大象皆曰君子以以欲君子學聖也如乾文言潛
聖人究歸君子其勤懇如是孔子潛龍也祖述堯舜則飛矣志在春秋亢且悔矣可見
六龍只是一龍飛非獨升亢亦非賤特在乘之因時剛柔迭變耳聖人可學而至也
廬陵高翁映識于葆光亭壁

來瞿唐先生易學六十四卦啟蒙說

易自孔子沒而亡至今日矣。易亡者何以象失其傳也。故先之以象。此則六爻大象也。諸象則詳見易經字義伏羲之卦主于錯。文王之卦主于綜。故次之以錯綜。文王周公繫辭皆不遺中爻。至孔子始發明之。故次之以中爻同體者。文王之序卦皆同體也。一卦有一卦之情性。一爻有一爻之情性。如乾性健坤性順。此一定不移者也。若有一爻之變。則其情性皆移矣。如乾初爻變則為姤。姤之情性與乾之情性相去千里。故情性之後繼之以六爻之變。六爻既變則即有錯綜中爻矣。故六爻變之下復註錯綜中爻。六爻變後猶有錯綜中爻何也。蓋天地間萬物獨陰獨陽不能生成。故必有錯而陰陽循環之理。陽上則陰下。陰上則陽下。故必有綜則錯綜二字。不論六爻變與不變皆不能離者也。若无錯綜不成易矣。故六爻變後復註錯綜而中爻者亦陰陽也。故繼之。若地位人位天位者乃三才也。故又繼之。四聖千古不傳之秘盡洩于此。學者能于此而熟玩之。則辭變象占犁然明白。四聖之易不在四聖而在我矣。

萬曆丁酉秋八月念五日書于金山草堂

新刻來瞿唐先生易經啟蒙

廬陵高翥映後學編訂

乾三三 六畫純陽 四月之卦

象

錯

坤

伏羲圖

綜

文王序卦亦錯

中爻

孔子繫辭

同體

情性 情剛性剛 情健性健

六爻變

初變巽 錯震

綜兌

成姤

錯復

綜夫

中爻下乾

上乾

地位

二變離 錯坎

成同人

錯師

綜大有

中爻下巽

上乾

地位

三變兌 錯艮

綜巽

成履

錯謙

綜小畜

中爻下離

上巽

人位

四變巽 錯震

綜兌

成小畜

錯豫

綜履

中爻下兌

上離

人位

五變離 錯坎

成大有

錯比

綜同人

中爻下乾

上兌

天位

六變兌錯艮 綜巽 成夬 錯剝 綜姤 中爻下乾 上乾 天位

坤三三三 六畫純陰 十月之卦

象

錯

乾

伏羲圖

綜

文王序卦亦錯

中爻

孔子繫辭

同體

情性

情柔性柔 情順性順

六爻變

初變震錯巽 綜艮 成復 錯姤 綜剝 中爻下坤 上坤 地位

二變坎錯離 成師 錯同人 綜比 中爻下震 上坤 地位

三變艮錯兌 綜震 成謙 錯履 綜豫 中爻下坎 上震 人位

四變震錯巽 綜艮 成豫 錯小畜 綜謙 中爻下艮 上坎 人位

五變坎錯離 成比 錯大有 綜師 中爻下坤 上艮 天位

六變艮錯兌 綜震 成剝 錯夬 綜復 中爻下坤 上坤 天位

屯二二二二二陽四陰之卦 屬坎

象

錯

鼎

伏羲圖

綜

蒙正綜

文王序卦

中文

二合坤 錯乾

五合艮 錯兌

綜震

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小過○蒙○震解升○頤○坎明夷○艮○臨 十四卦同體

情性

情剛性剛 清險性動

六爻變

初變坤 錯乾

成比

錯大有

綜師

中文下坤

上艮

地位

二變兌 錯艮

綜巽

成節

錯旅

綜渙

中文下震

上艮

地位

三變離 錯坎

成既濟

錯未濟

綜未濟

中文下坎

上離

人位

四變兌 錯艮

綜巽

成隨

錯蠱

綜蠱

中文下艮

上巽

人位

五變坤 錯乾

成復

錯姤

綜剝

中文下坤

上坤

天位

六變姤 錯震

綜兌

成益

錯恒

綜損

中文下坤

上艮

天位

蒙二二二二二陽四陰之卦 屬離

象

革

伏羲圖

綜

屯正綜

文王序卦

中文

四合震錯巽 綜艮

五合坤錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小過○震解升○頤○坎屯明夷○艮○臨 十四卦同體

情性

情剛性剛 情止性險

六爻變

初變兌 錯艮

綜巽

成損

錯咸

綜益

中文下震

上坤

地位

二變坤 錯乾

成剝

錯夬

綜復

中文下坤

上坤

地位

三變巽 錯震

綜兌

成蠱

錯隨

綜隨

中文下兌

上震

人位

四變離 錯坎

成未濟

錯既濟

綜既濟

中文下離

上坎

人位

五變巽 錯震

綜兌

成渙

錯豐

綜節

中文下震

上艮

天位

六變坤 錯乾

成師

錯同人

綜比

中文下震

上坤

天位

需三三三 四陽二陰之卦

屬坤

象

錯

晉

伏羲圖

綜

訟 雜綜

文王序卦

中文

二合兌

錯艮

綜癸

三合離錯坎

孔子繫辭

同體

遯○兌○

離鼎訟○

大過○

癸家人无妄○

革○

大畜睽中孚○

大壯

同體

十四卦

情性

情剛性剛

情險性健

六爻變

初變癸

錯震

綜兌

成井

錯噬嗑

綜困

中文

下兌

上離

地位

二變離

錯坎

成既濟

錯未濟

綜未濟

中文

下坎

上離

地位

三變兌

錯艮

綜癸

成節

錯旅

綜渙

中文

下震

上艮

人位

四變兌

錯艮

綜癸

成井

錯剝

綜姤

中文

下乾

上乾

人位

五變坤

錯乾

成泰

錯否

綜否

中文

下兌

上震

天位

六變癸

錯震

綜兌

成小畜

錯豫

綜履

中文

下兌

上離

天位

訟三三

四陽二陰之卦

屬離

象

錯

明夷

伏羲圖

綜 需雜綜

文王序卦

中爻_二合離錯坎_三合巽錯震_四兌

孔子繫辭

同體 遯○兌○離鼎○大過○巽家人无妄○革○大畜睽中孚○大壯需_{十四卦}

情性 情剛性剛 情健性險

六爻變

初變兌錯艮 綜巽 成履 錯謙 綜小畜 中爻下離 上巽 地位

二變坤錯乾 成否 錯泰 綜泰 中爻下艮 上巽 地位

三變巽錯震 綜兌 成姤 錯復 綜夬 中爻下乾 上乾 人位

四變巽錯震 綜兌 成渙 錯豐 綜節 中爻下震 上艮 人位

五變離錯坎 成未濟 錯既濟 綜既濟 中爻下離 上坎 天位

六變兌錯艮 綜巽 成困 錯賁 綜井 中爻下離 上巽 天位

師_三一陽五陰之卦 屬坎

象 坎

錯 同人

伏羲圖圖

綜 比雜綜

文王序卦

中文 四合震錯艮 綜艮 五合坤錯乾 孔子繫辭

同體 剝○謙○豫○復比 五卦同體

情性 情柔性剛 情順性險

六爻變

初變兌錯艮 綜艮 成臨 錯遯 綜觀 中文下震 上坤 地位

二變坤錯乾 成坤 錯乾 中文下坤 上坤 地位

三變艮錯震 綜兌 成升 錯无妄 綜萃 中文下兌 上震 人位

四變震錯艮 綜艮 成解 錯家人 綜蹇 中文下離 上坎 人位

五變坎錯離 成坎 錯離 中文下震 上艮 天位

六變艮錯兌 綜震 成蒙 錯革 綜屯 中文下震 上坤 天位

比 三三三 一陽五陰之卦 屬坤

象 坎

錯 大有 伏羲圖

綜 師雜綜 文王序卦

中文 四合坤錯乾 五合艮錯兌 綜震 孔子繫辭

同體 剝○謙○豫○師○復 五卦同體

情性 情剛性柔 情險性順

六爻變

初變震 錯巽 綜艮 成屯 錯鼎 綜蒙 中爻下坤 上艮 地位

二變坎 錯離 成坎 錯離 中爻下震 上艮 地位

三變艮 錯兌 綜震 成蹇 錯睽 綜解 中爻下坎 上離 地位

四變兌 錯艮 綜巽 成萃 錯畜 綜升 中爻下艮 上巽 地位

五變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻下坤 上坤 地位

六變巽 錯震 綜兌 成觀 錯大壯 綜臨 中爻下坤 上艮 地位

剝三三二五陽一陰之卦 屬巽

象 離

錯 豫 伏羲圖圖

綜 履正綜 文王序卦

中爻 四合兌 錯艮 綜巽 五合離 錯坎 孔子繫辭

同體 姤大有○同人○履 夬○五卦同體

情性 情柔性剛 情入性健

六爻變

初變巽 錯震 綜兌 成巽 錯震 綜兌 中爻下兌 上離 地位

二變離 錯坎 成家人 錯解 綜睽 中爻下坎 上離 地位

三變兌 錯艮 綜姤 成中孚 錯過 中爻下震 上艮 人位

四變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻下乾 上乾 人位

五變艮 錯兌 綜震 成大畜 錯萃 綜无妄 中爻下兌 上震 天位

六變坎 錯離 成需 錯晉 綜訟 中爻下兌 上離 天位

履三三 五陽一陰之卦 屬艮

象 離

錯 謙

綜 小畜 正綜

中爻 四合離 錯坎 三合巽 錯震 綜兌 伏羲圖 文王序卦 孔子繫辭

同體 姤大有 同人 小畜 共 五卦同體

情性 情剛性柔 情健性悅

六爻變

初變坎 錯離

成訟

錯明夷 綜需

中爻下離

上巽

地位

二變震 錯巽

綜艮

成无妄

錯升 綜大畜

中爻下艮

上巽

地位

三變乾 錯坤

成乾

錯坤

中爻下乾

上乾

人位

四變巽 錯震

綜兌

成中孚

錯過

中爻下震

上艮

人位

五變離 錯坎

成睽

錯蹇

綜家人

中爻下離

上坎

天位

六變兌 錯艮

綜巽

成兌

錯艮 綜巽

中爻下離

上巽

天位

泰三三三

三陽三陰

正月之卦

屬坤

象

震兌

錯

否

伏羲圖

綜

否 正綜

文王序卦

中爻

二合兌 錯艮

綜巽

三合震 錯巽

綜艮

孔子繫辭

同體

否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁損

漸 十九卦同體

情性

情柔性剛

情順性健

六爻變

初變艮錯震 綜兌 成升 錯无妄 綜萃 中文下兌 上震 地位

二變離錯坎 成明夷錯訟 綜晉 中文下坎 上震 地位

三變兌錯艮 綜巽 成臨 錯遯 綜觀 中文下震 上坤 人位

四變震錯巽 綜艮 成大壯錯觀 綜遯 中文下乾 上兌 人位

五變坎錯離 成需 錯晉 綜訟 中文下兌 上離 天位

六變艮錯兌 綜震 成大畜錯萃 綜无妄 中文下兌 上震 天位

否 三三三 三陰三陽 七月之卦 屬乾

象 艮 艮

錯 泰 伏羲圖

綜 泰 正綜 文王序卦

中文 二合艮 錯兌 綜震 三合巽 錯震 綜兌 孔子繫辭

同體 困咸歸妹 旅未濟渙 恒井隨 益噬嗑蠱 節既濟豐 賁損漸 泰

十九卦同體

情性 情剛性柔 情健性順

六爻變

初變震錯艮 成无妄錯升 綜大畜 中爻下艮 上艮 地位

二變坎錯離 成訟 錯明夷 綜需 中爻下離 上艮 地位

三變艮錯兌 成遯 錯臨 綜大壯 中爻下艮 上乾 人位

四變巽錯震 成觀 錯大壯 綜臨 中爻下坤 上艮 人位

五變離錯坎 成晉 錯需 綜明夷 中爻下艮 上坎 天位

六變兌錯艮 成萃 錯大畜 綜升 中爻下艮 上艮 天位

人同 三三二五陽一陰之卦 屬離

象 離

錯 師 伏羲圖

綜 大有雜綜 文王序卦

中爻 三合巽錯震 綜兌 五合乾 錯坤 孔子繫辭

同體 始大有○小畜○履○夬 五卦同體

情性 情剛性柔 情健性明

六爻變

初變艮 錯兌 綜震 成遯 錯臨 綜大壯 中爻下巽 上乾 地位

二變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻下乾 上乾 地位

三變震 錯巽 綜艮 成无妄 錯升 綜畜 中爻下艮 上巽 人位

四變巽 錯震 綜兌 成家人 錯解 綜睽 中爻下坎 上離 人位

五變離 錯坎 成離 錯坎 中爻下巽 上兌 天位

六變兌 錯艮 綜巽 成革 錯蒙 綜鼎 中爻下巽 上乾 天位

有二三 五陽一陰之卦 屬乾

象 離

錯 比 伏羲圖

綜 同人 雜綜 文王序卦

中爻 二合乾 錯坤 三合兌 錯艮 綜巽 孔子繫辭

同體 姑○同人○小畜○履○夬 五卦同體

情性 清柔性剛 清明性健

六爻變

初變巽 錯震 綜兌 成鼎 錯屯 綜革 中爻下乾 上兌 地位

二變離錯坎

成離 錯坎

中爻下巽 上兌

地位

三變兌錯艮

綜巽

成睽 錯蹇

綜家人

中爻下離 上坎

人位

四變艮錯兌

綜震

成大畜 錯萃

綜无妄

中爻下兌 上震

人位

五變乾錯坤

成乾 錯坤

中爻下乾 上乾

天位

六變震錯巽

綜艮

成大壯 錯觀

綜遯

中爻下乾 上兌

天位

謙 三三 一陽五陰之卦 屬兌

象

坎

錯

履

伏羲圖

綜

豫正綜

文王序卦

中爻

二合坎 錯離

三合震 錯巽

綜艮

孔子繫辭

同體

剝○豫○師○復比

五卦同體

情性

情柔性剛

情順性止

六爻變

初變離 錯坎

成明夷 錯訟

綜晉

中爻下坎 上震

地位

二變巽 錯震

綜兌

成升

錯无妄 綜萃

中爻下兌 上震

地位

三變坤 錯乾

成坤 錯乾

中文 下坤 上坤 人位

四變震 錯巽 綜艮

成小過 錯中孚

中文 下巽 上兌 人位

五變坎 錯離

成蹇 錯睽 綜解

中文 下坎 上離 天位

六變艮 錯兌 綜震

成艮 錯兌 綜震

中文 下坎 上震 天位

豫 ䷏ 一陽五陰之卦 屬震

象 坎

錯 小畜

伏羲圖

綜 謙 正綜

文王序卦

中文 二合艮 錯兌 綜震

三合坎 錯離

孔子繫辭

同體 剝○謙○師○復 比 五卦同體

情性 情剛性柔 情動性順

六爻變

初變震 錯巽 綜艮 成震 錯巽 綜艮

中文 下艮 上坎 地位

二變坎 錯離 成解 錯家人 綜蹇

中文 下離 上坎 地位

三變艮 錯兌 綜震 成小過 錯中孚

中文 下巽 上兌 人位

四變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻下坤 上坤 人位

五變兌 錯艮 綜巽 成萃 錯畜 綜升 中爻下艮 上巽 天位

六變離 錯坎 成晉 錯需 綜明夷 中爻下艮 上坎 天位

隨二二三 三陽三陰之卦 屬震

象

錯

蠱

伏羲圖

綜

蠱雜綜

文王序卦

中爻

西三

合艮 錯兌 綜震

五三

合巽 錯震

綜兌

孔子繫辭

同體

否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒井○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁損漸

泰 十九卦同體

情性

情柔性剛 情悅性動

六爻變

初變坤 錯乾

成萃

錯畜 綜升

中爻下艮

上巽

地位

二變兌 錯艮 綜巽

成兌

錯艮 綜巽

中爻下離

上巽

地位

三變離 錯坎

成革

錯蒙 綜鼎

中爻下巽

上乾

人位

四變坎錯離

成屯

錯鼎

綜蒙

中爻下坤

上艮

人位

五變震錯巽

綜艮

成震

錯巽

綜艮

中爻下艮

上坎

天位

六變乾錯坤

成无妄錯升

綜大畜

中爻下艮

上巽

天位

蠱三三三三陽三陰之卦

屬巽

象

錯

綜

中爻

同體

泰 十九卦同體

情性 清剛性柔 情止性入

六爻變

初變乾錯坤

成大畜錯萃

綜无妄

中爻下兌

上震

地位

二變艮錯兌

綜震

成艮

錯兌

綜震

中爻下坎

上震

地位

三變坎錯離

成蒙

錯革

綜屯

中爻下震

上坤

人位

隨

隨雜綜

伏羲圖

文王序卦

四合兌錯艮

綜巽

五合震錯巽

綜艮

孔子繫辭

否○困成歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑○節既濟豐○賁損漸○

四變離 錯坎 成鼎 錯屯 綜革 中爻下乾 上兌 人位

五變姤 錯震 綜兌 成姤 錯震 綜兌 中爻下兌 上離 天位

六變坤 錯乾 成升 錯无妄 綜萃 中爻下兌 上震 天位

臨三三二二陽四陰 十二月之卦 屬坤

象 震兌

錯 遯 伏羲圖

綜 觀正綜 文王序卦

中爻 二合震錯姤 綜艮 三合坤錯乾 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇小過○蒙○震解升○頤○坎屯明夷○艮 十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性悅

六爻變

初變坎 錯離 成師 錯同人 綜比 中爻下震 上坤 地位

二變震 錯姤 綜艮 成復 錯姤 綜剝 中爻下坤 上坤 地位

三變乾 錯坤 成泰 錯否 綜否 中爻下兌 上震 人位

四變震 錯姤 綜艮 成歸妹 錯漸 綜漸 中爻下離 上坎 人位

五變坎錯離

成節

錯旅

綜渙

中爻下震

上艮

天位

六變艮錯兌

綜震

成損

錯咸

綜益

中爻下震

上坤

天位

觀三三二陽四陰

八月之卦

屬乾

象

巽艮

錯

大壯

伏羲圖

綜

臨正綜

文王序卦

中爻

四合坤錯乾

五合艮錯兌

綜震

孔子繫辭

同體

晉○萃蹇小過○蒙○震解升○頤○坎屯明夷艮○臨

十四卦同體

情性

情柔性柔

情入性順

六爻變

初變震錯巽

綜艮

成益

錯恒

綜損

中爻下坤

上艮

地位

二變坎錯離

成渙

錯豐

綜節

中爻下震

上艮

地位

三變艮錯兌

綜震

成漸

錯歸妹

綜歸妹

中爻下坎

上離

人位

四變乾錯坤

成否

錯泰

綜泰

中爻下艮

上巽

人位

五變艮錯兌

綜震

成剝

錯夬

綜復

中爻下坤

上坤

天位

六變坎錯離

成比

錯大有 綜師

中爻下坤

上艮

天位

益

三三

三陽三陰之卦

屬巽

象

錯

井

伏羲圖

綜

賁正綜

文王序卦

中爻

二

合艮錯兌

綜震

三

合坎錯離

孔子繫辭

同體

否○困成歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益蠱○節既濟豐○賁損漸○

泰

十九卦同體

情性

情柔性剛

情明性動

六爻變

初變坤錯乾

成晉

錯需 綜明夷

中爻下艮

上坎

地位

二變兌錯艮

綜巽

成睽

錯蹇 綜家人

中爻下離

上坎

地位

三變離錯坎

成離

錯坎

中爻下巽

上兌

人位

四變艮錯兌

綜震

成頤

錯過

中爻下坤

上坤

人位

五變乾錯坤

成无妄錯升

綜畜

中爻下艮

上巽

天位

六變震錯巽 綜艮 成震 錯巽 綜艮 中爻下艮 上坎 天位

賁三三三陽三陰之卦 屬艮

象

錯

困

伏羲圖圖

綜

噬嗑正綜

文王序卦

中爻

四合坎錯離

五合震錯巽

綜艮

孔子繫辭

同體

否○困成歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○損漸○

泰 十九卦同體

情性

情剛性柔 情止性明

六爻變

初變艮錯兌

綜震

成艮

錯兌

綜震

中爻下坎

上震

地位

二變乾錯坤

成大畜

錯萃

綜姤

中爻下兌

上震

地位

三變震錯巽

綜艮

成頤

錯過

中爻下坤

上坤

人位

四變離錯坎

成離

錯坎

中爻下巽

上兌

人位

五變巽錯震

綜兌

成家人

錯解

綜睽

中爻下坎

上離

天位

六變坤錯乾

成明夷錯訟

綜晉

中爻下坎

上震

天位

剝三三一一陽五陰

九月之卦

屬乾

象

集艮

錯

共

伏羲圖圖

綜

復正綜

文王序卦

中爻

二合坤錯乾

三合坤錯乾

孔子繫辭

同體

謙豫○師○復比

五卦同體

五卦同體

情性

情剛性柔

情止性順

六爻變

初變震錯巽

綜艮

成順

錯大過

中爻下坤

上坤

地位

二變坎錯離

成蒙

錯革

綜屯

中爻下震

上坤

地位

三變艮錯兌

綜震

成艮

錯兌

綜震

中爻下坎

上震

人位

四變離錯坎

成晉

錯需

綜明夷

中爻下艮

上坎

人位

五變巽錯震

綜兌

成觀

錯大壯

綜臨

中爻下坤

上艮

天位

六變坤錯乾

成坤

錯乾

中爻下坤

上坤

天位

復三三二一陽五陰 十一月之卦 屬坤

震兌

錯 姤 伏羲圖

綜 剝正綜 文王序卦

中爻二合坤錯乾 三合坤錯乾 孔子繫辭

同體 剝○謙○豫○師○比 五卦同體

情性 情柔性剛 情順性動

六爻變

初變坤錯乾 成坤 錯乾 中爻下坤上坤 地位

二變兌錯艮 綜巽 成臨 錯遯 綜觀 中爻下震上坤 地位

三變離錯坎 成明夷 錯訟 綜晉 中爻下坎上震 人位

四變震錯巽 綜艮 成震 錯巽 綜艮 中爻下艮上坎 人位

五變坎錯離 成屯 錯鼎 綜蒙 中爻下坤上艮 天位

六變艮錯兌 綜震 成頤 錯大過 中爻下坤上坤 天位

无三三二四陽二陰之卦 屬巽

象

離

錯

升

伏羲圖圖

綜

大畜正綜

文王序卦

中爻

西合艮錯兌

綜震

五合巽錯震

綜兌

孔子繫辭

同體

遯○兌○離

鼎訟○大過○巽家人○革○大畜睽中孚○大壯需

同體

同體

同體

同體

同體

同體

同體

情性

情剛性剛

情健性動

六爻變

初變坤錯乾

成否

錯泰

綜泰

中爻下艮

上巽

地位

二變兌錯艮

綜巽

成履

錯謙

綜小畜

中爻下離

上巽

地位

三變離錯坎

成同人

錯師

綜大有

中爻下巽

上乾

人位

四變巽錯震

綜兌

成益

錯恒

綜損

中爻下坤

上艮

人位

五變離錯坎

成噬嗑

錯井

綜賁

中爻下艮

上坎

天位

六變兌錯艮

綜巽

成隨

錯蠱

綜蠱

中爻下艮

上巽

天位

卦

三三三四陽二陰之卦

屬艮

象

離

錯

萃

伏羲圖圖

綜

无妄 正綜

文王序卦

中爻

二合兌 錯艮

綜巽

三合震 錯巽

綜艮

孔子繫辭

同體

遯

兌

離

鼎

訟

大過

巽

家人

无妄

萃

睽

中孚

大壯

需

情性

情剛

性剛

情止

性健

六爻變

初變巽

錯震

綜兌

成蠱

錯隨

綜隨

中爻下兌

上震

地位

二變離

錯坎

成賁

錯困

綜噬嗑

中爻下坎

上震

地位

三變兌

錯艮

綜巽

成損

錯咸

綜益

中爻下震

上坤

人位

四變離

錯坎

成大有

錯比

綜同人

中爻下乾

上兌

人位

五變巽

錯震

綜兌

成小畜

錯豫

綜履

中爻下兌

上離

天位

六變坤

錯乾

成泰

錯否

綜否

中爻下兌

上震

天位

頤

三

二

陽

四

陰

之

卦

屬

巽

象

離

錯

大過

伏羲圖圖

綜

文王序卦亦錯

中爻二合坤錯乾

五合坤錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉萃蹇小過蒙(震解升)坎屯明夷(艮)臨(古卦同體)

情性

情剛性剛情止性動

六爻變

初變坤錯乾

成利

錯夬

綜復

中爻下坤

上坤

地位

二變兌錯艮

綜莢

成損

錯咸

綜益

中爻下震

上坤

地位

三變離錯坎

成賁

錯困

綜噬嗑

中爻下坎

上震

人位

四變離錯坎

成噬嗑

錯井

綜賁

中爻下艮

上坎

人位

五變巽錯震

綜兌

成益

錯恒

綜損

中爻下坤

上艮

天位

六變坤錯乾

成復

錯姤

綜剝

中爻下坤

上坤

天位

大過

三三

四陽二陰之卦

屬震

象

坎

錯

頤

綜

伏羲圖

文王序卦亦錯

中文二合乾錯坤

三合乾錯坤

孔子繫辭

同體

遯兌

離鼎訟○蔡家人无妄○革

大畜睽中孚○大壯需

十四卦圖

情性

情柔性柔

情悅性入

六爻變

初變乾

錯坤

成夬

錯剝

綜姤

中文下乾

上乾

地位

二變艮

錯兌

綜震

成咸

錯損

綜恒

中文下巽

上乾

地位

三變坎

錯離

成困

錯賁

綜井

中文下離

上巽

人位

四變坎

錯離

成井

錯噬嗑

綜困

中文下兌

上離

人位

五變震

錯巽

綜艮

成恒

錯益

綜咸

中文下乾

上兌

天位

六變乾

錯坤

成姤

錯復

綜夬

中文下乾

上乾

天位

坎二二二二陽四陰之卦

象

錯

離

伏羲圖

綜

文王序卦亦錯

中文

二合震錯巽

綜艮

三

合艮錯兌

綜震

孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇小過○蒙○震解升○頤○屯明夷○艮○臨 十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性險

六爻變

初變兌 錯艮 綜巽 成節 錯旅 綜渙 中爻下震 上艮 地位

二變坤 錯乾 成比 錯大有 綜師 中爻下坤 上艮 地位

三變巽 錯震 綜兌 成井 錯噬嗑 綜困 中爻下兌 上離 人位

四變兌 錯艮 綜巽 成困 錯賁 綜井 中爻下離 上巽 人位

五變坤 錯乾 成師 錯同人 綜比 中爻下震 上坤 天位

六變巽 錯震 綜兌 成渙 錯豐 綜節 中爻下震 上艮 天位

離三三 四陽二陰之卦 上經終此

象

錯 坎 伏羲圓圖

綜 文王序卦亦錯

中爻 二合巽 錯震 綜兌 三合兌 錯艮 綜巽 孔子繫辭

同體 遯○兌○鼎訟○大過○巽家人无妄○萃○大畜睽中孚○大壯需

十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性明

六爻變

初變艮 錯兌 綜震 成旅 錯節 綜豐 中爻下艮 上兌 地位

二變乾 錯坤 綜艮 成大有 錯比 綜同人 中爻下乾 上兌 地位

三變震 錯巽 綜艮 成噬嗑 錯井 綜賁 中爻下艮 上坎 人位

四變艮 錯兌 綜震 成賁 錯困 綜噬嗑 中爻下坎 上震 人位

五變乾 錯坤 綜艮 成同人 錯師 綜大有 中爻下巽 上乾 天位

六變震 錯巽 綜艮 成豐 錯渙 綜旅 中爻下巽 上兌 天位

咸三三三 三陽三陰之卦 屬兌

下經始此

象 坎

錯 損

伏羲圖

綜 恒正綜

文王序卦

中爻 三合巽 錯震 綜兌 三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體 否 困 歸妹 旅 未濟 渙 恒 井 隨 益 噬嗑 蠱 節 既濟 豐 賁 損 漸

泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性止

六爻變

初變離 錯坎

成革

錯蒙

綜鼎

中爻下巽

上乾

地位

二變巽 錯震

綜兌

成大過

錯頤

中爻下乾

上乾

地位

三變坤 錯乾

成萃

錯大畜

綜升

中爻下艮

上巽

人位

四變坎 錯離

成蹇

錯睽

綜解

中爻下坎

上離

人位

五變震 錯巽

綜艮

成小過

錯中孚

中爻下巽

上兌

天位

六變乾 錯坤

成遯

錯臨

綜大壯

中爻下巽

上乾

天位

恒 三三 三陽三陰之卦

屬震

象

坎

錯

益

綜

咸 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

二合乾 錯坤

五合兌 錯艮

綜巽

孔子繫辭

同體

否 困 咸 歸妹 旅 未濟 渙 井 隨 益 噬嗑 蠱 節 既濟 豐 賁 損 漸

泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性入

六爻變

初變乾 錯坤 成大壯 錯觀 綜遯 中爻下乾 上兌 地位

二變艮 錯兌 綜震 成小過 錯中孚 中爻下巽 上兌 地位

三變坎 錯離 成解 錯家人 綜蹇 中爻下離 上坎 人位

四變坤 錯乾 成升 錯无妄 綜萃 中爻下兌 上震 人位

五變兌 錯艮 綜癸 成大過 錯頤 中爻下乾 上乾 天位

六變離 錯坎 成鼎 錯屯 綜革 中爻下乾 上兌 天位

遊三三 四陽二陰 六月之卦 屬乾

象

癸

錯

臨

伏羲圖

綜

大壯 正綜

文王序卦

中爻

三合癸 錯震 綜兌 三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

兌○離鼎訟○大過○癸家人无妄○萃○大畜睽中孚○大壯需 十四卦

情性 情剛性剛 情健性止

六爻變

初變離 錯坎

成同人 錯師

綜大有

中爻下巽

上乾

地位

二變巽 錯震

綜兌

成姤

錯復

綜夬

中爻下乾

上乾

地位

三變坤 錯乾

成否

錯泰

綜泰

中爻下艮

上巽

人位

四變巽 錯震

綜兌

成漸

錯歸妹

綜歸妹

中爻下坎

上離

人位

五變離 錯坎

成旅

錯節

綜豐

中爻下巽

上兌

天位

六變兌 錯艮

綜巽

成咸

錯損

綜恒

中爻下巽

上乾

天位

壯三三 四陽二陰 二月之卦 屬坤

象

兌

錯

觀

伏羲圖

綜

遯正綜

文王序卦

中爻

五合乾 錯坤

三合兌 錯艮

綜巽

孔子繫辭

同體

遯○兌

離鼎訟○大過○

巽家人无妄○革

大畜睽中孚○需

十四卦 同體

情性

情剛性剛

情動性健

六爻變

初變巽錯震

綜兌

成恒

錯益

綜咸

中爻下乾

上兌

地位

二變離錯坎

成豐

錯渙

綜旅

中爻下巽

上兌

地位

三變兌錯艮

綜姤

成歸妹

錯漸

綜漸

中爻下離

上坎

人位

四變坤錯乾

成泰

錯否

綜否

中爻下兌

上震

人位

五變兌錯艮

綜姤

成夬

錯剝

綜姤

中爻下乾

上乾

天位

六變離錯坎

成大有

錯比

綜同人

中爻下乾

上兌

天位

晉三三

二陽四陰之卦

屬乾

象

錯

需

伏羲圖

綜

明夷雜綜

文王序卦

中文

三合艮

錯兌

綜震

五

合坎

錯離

孔子繫辭

同體

觀○萃蹇小過○蒙○震解升○頤○坎屯明夷○艮○臨○

十四卦同體

情性

情柔性柔

情明性順

六爻變

初變震錯艮

綜艮

成噬嗑錯升

綜升

中爻下艮

上坎

地位

二變坎錯離

綜震

成未濟錯既濟綜既濟

中爻下離

上坎

地位

三變艮錯兌

綜震

成旅

錯節

綜豐

中爻下艮

上兌

人位

四變艮錯兌

綜震

成剝

錯夬

綜混

中爻下坤

上坤

人位

五變乾錯坤

綜震

成否

錯泰

綜泰

中爻下艮

上艮

天位

六變震錯艮

綜艮

成豫

錯小畜

綜謙

中爻下艮

上坎

天位

明三三二陽四陰之卦屬坎

象

錯

訟

伏羲圖

綜

晉雜綜

文王序卦

中爻

二合坎錯離

五合震錯艮綜艮

孔子繫辭

同體

觀晉萃蹇小過○蒙○震解升○頤○坎屯○艮○臨 十四卦同體

情性

情柔性柔情順性明

六爻變

初變艮錯兌

綜震

成謙

錯履

綜豫

中爻下坎

上震

地位

二變乾錯坤 成泰 錯否 綜否 中爻下兌 上震 地位

三變震錯艮 綜艮 成復 錯姤 綜剝 中爻下坤 上坤 人位

四變震錯巽 綜艮 成豐 錯渙 綜旅 中爻下巽 上兌 人位

五變坎錯離 成既濟 錯未濟 綜未濟 中爻下坎 上離 天位

六變艮錯兌 綜震 成賁 錯困 綜噬嗑 中爻下坎 上震 天位

象 三三 四陽二陰之卦 屬巽

錯

綜

中爻

同體

情性

六爻變

初變艮

二變乾

錯坤

解

睽正綜

睽正綜

遜○兌○離鼎訟○大過○巽无妄○革○大畜睽中孚○大壯需

情入性明

六爻變

錯兌

錯坤

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

十四卦

地位

地位

三變震錯巽 綜艮 成益 錯恒 綜損 中爻下坤 上艮 人位

四變乾錯坤 成同人 錯師 綜大有 中爻下巽 上乾 人位

五變艮錯兌 綜震 成賁 錯困 綜噬嗑 中爻下坎 上震 天位

六變坎錯離 成既濟 錯未濟 綜未濟 中爻下坎 上離 天位

睽三三二 四陽二陰之卦 屬艮

象

錯

蹇

伏羲圖

綜

家人正綜

文王序卦

中爻

二合離錯坎

三合坎錯離

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○大過○巽家人无妄○革○大畜中孚○大壯需
十四卦同體

情性

情柔性柔 情明性悅

六爻變

初變坎錯離

成未濟錯既濟 綜既濟 中爻下離 上坎 地位

二變震錯巽

綜艮 成噬嗑錯井 綜賁 中爻下艮 上坎 地位

三變乾錯坤

成大有錯比

綜同人

中爻下乾

上兌

人位

四變艮錯兌

綜震

成損

錯咸

綜孟

中爻下震

上坤

人位

五變乾錯坤

成履

錯謙

綜小畜

中爻下離

上巽

天位

六變震錯巽

綜艮

成歸妹

錯漸

綜漸

中爻下離

上坎

天位

蹇二二三二陽四陰之卦

屬兌

象

錯

睽

伏羲圖

綜

解正綜

文王序卦

中爻

四合坎錯離

五合離錯坎

孔子繫辭

同體

觀晉○萃小過○蒙○震解二○頤○坎屯明夷○艮○臨

十四卦同體

情性

情剛性剛

情險性止

六爻變

初變離錯坎

成既濟錯未濟

綜未濟

中爻下坎

上離

地位

二變巽錯震

綜兌

成井

錯噬嗑

綜困

中爻下兌

上離

地位

三變坤錯乾

成比

錯大有

綜師

中爻下坤

上艮

人位

四變兌 錯艮 綜巽 成咸 錯損 綜恒 中爻下巽 上乾 人位

五變坤 錯乾 成謙 錯履 綜豫 中爻下坎 上震 天位

六變巽 錯震 綜兌 成漸 錯歸妹 綜歸妹 中爻下坎 上離 天位

解三三二二陽四陰之卦 屬震

象

錯

家人

伏羲圖

綜

蹇正綜

文王序卦

中爻

二合離 錯坎 三合坎 錯離

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小過○蒙○震升○頤○坎屯明夷○艮○臨 十四卦同體

情性

情剛性剛 情動性險

六爻變

初變兌 錯艮 綜巽 成歸妹 錯漸 綜漸 中爻下離 上坎 地位

二變坤 錯乾 成豫 錯小畜 綜謙 中爻下艮 上坎 地位

三變巽 錯震 綜兌 成恒 錯益 綜咸 中爻下乾 上兌 人位

四變坤 錯乾 成師 錯同人 綜比 中爻下震 上坤 人位

五變兌錯艮 綜巽 成困 錯賁 綜井 中爻下離 上巽 天位

六變離錯坎 成未濟 錯既濟 綜既濟 中爻下離 上坎 天位

損三三三陽三陰之卦 屬艮

象 離

錯 咸 伏羲圖圖

綜 益正綜 文王序卦

中爻二合震錯巽 綜艮 三合坤錯乾 孔子繫辭

同體 否○困成歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁漸○

泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性悅

六爻變

初變坎 錯離 成蒙 錯革 綜屯 中爻下震 上坤 地位

二變震 錯巽 綜艮 成頤 錯大過 中爻下坤 上坤 地位

三變乾 錯坤 成大畜 錯萃 綜无妄 中爻下兌 上震 人位

四變離 錯坎 成睽 錯蹇 綜家人 中爻下離 上坎 人位

五變巽錯震 綜兌 成中孚錯小過 中爻下震 上艮 天位

六變坤錯乾 成臨 錯遯 綜觀 中爻下震 上坤 天位

益三三三陽三陰之卦 屬巽

象 離

錯 恒 伏羲圖

綜 損正綜 文王序卦

中爻四合坤錯乾 三合艮錯兌 綜震 孔子繫辭

同體 否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒井隨○噬嗑蠱○節既濟豐○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性動

六爻變

初變坤錯乾 成觀 錯大壯 綜臨 中爻下坤 上艮 地位

二變兌錯艮 綜巽 成中孚錯小過 中爻下震 上艮 地位

三變離錯坎 成家人錯解 綜睽 中爻下坎 上離 人位

四變乾錯坤 成无妄錯升 綜大畜 中爻下艮 上巽 人位

五變艮錯兌 綜震 成頤 錯大過 中爻下坤 上坤 天位

六變坎錯離 成屯 錯鼎 綜蒙 中爻下坤 上艮 天位

共三三二五陽一陰三月之卦 屬坤

象 震兌

錯 剝 伏羲圖

綜 姤正綜 文王序卦

中爻 三合乾錯坤 五合乾錯坤 孔子繫辭

同體 姤大有○同人○小畜○履 五卦同體

情性 情柔性剛 情悅性健

六爻變

初變巽錯震 綜兌 成大過 錯頤 中爻下乾 上乾 地位

二變離錯坎 成革 錯蒙 綜鼎 中爻下巽 上乾 地位

三變兌錯艮 綜巽 成兌 錯艮 綜姤 中爻下離 上艮 人位

四變坎錯離 成需 錯晉 綜訟 中爻下兌 上離 人位

五變震錯巽 綜艮 成大壯 錯觀 綜遯 中爻下乾 上兌 天位

六變乾錯坤

成乾 錯坤

中爻下乾 上乾

天位

始三三三 五陽一陰 五月之卦 屬乾

象

艮巽

錯

復

伏羲圖

綜

夬正綜

文王序卦

中爻

二合乾 錯坤

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

大有○同人○小畜○履○夬

五卦同體

情性

情剛性柔 情健性入

六爻變

初變乾

錯坤

成乾

錯坤

中爻下乾

上乾

地位

二變艮

錯兌

綜震

成遯

錯臨

綜大壯

中爻下艮

上乾

地位

三變坎

錯離

成訟

錯明夷

綜需

中爻下離

上巽

人位

四變巽

錯震

綜兌

成巽

錯震

綜兌

中爻下兌

上離

人位

五變離

錯坎

成鼎

錯屯

綜革

中爻下乾

上兌

天位

六變兌

錯艮

綜巽

成大過

錯順

中爻下乾

上乾

天位

萃二二二二陽四陰之卦 屬兌

象

坎

錯

大畜

伏羲圖

綜

升正綜

文王序卦

中爻

二合艮錯兌

綜震

三合巽錯震

綜兌

孔子繫辭

同體

觀晉○蹇小過○蒙○震解升○頤○坎屯明夷○艮○臨

十四卦同體

情性

情柔性柔 情悅性順

六爻變

初變震錯巽

綜艮

成隨

錯蠱

綜蠱

中爻下艮

上巽

地位

二變坎錯離

成困

錯賁

綜井

中爻下離

上巽

地位

三變艮錯兌

綜震

成咸

錯損

綜恒

中爻下巽

上乾

人位

四變坎錯離

成比

錯畜

綜師

中爻下坤

上艮

人位

五變震錯巽

綜艮

成豫

錯畜

綜謙

中爻下艮

上坎

天位

六變乾錯坤

成否

錯泰

綜泰

中爻下艮

上巽

天位

升三三三二陽四陰之卦 屬震

象

坎

錯

无妄

伏羲圖

綜

萃正綜

文王序卦

中

文

四

合

兌

錯

艮

綜

巽

五

合

震

錯

巽

綜

艮

孔子繫辭

同

體

觀

晉

萃

蹇

小

過

蒙

震

解

頤

坎

屯

明

夷

艮

臨

十四卦

同體

情

性

情

柔

性

柔

情

順

性

入

六

爻

變

初

變

乾

錯

坤

成

泰

錯

否

綜

否

中

文

下

兌

上

震

地

位

二

變

艮

錯

兌

綜

震

成

謙

錯

履

綜

豫

中

文

下

坎

上

震

地

位

三

變

坎

錯

離

成

師

錯

同人

綜

比

中

文

下

震

上

坤

人

位

四

變

震

錯

巽

綜

艮

成

恒

錯

益

綜

咸

中

文

下

乾

上

兌

人

位

五

變

坎

錯

離

成

井

錯

噬

嗑

綜

困

中

文

下

兌

上

離

天

位

六

變

艮

錯

兌

綜

震

成

蠱

錯

隨

綜

隨

中

文

下

兌

上

震

天

位

困

三

三

陽

三

陰

之

卦

屬

兌

象

錯

賁

伏羲圖

綜

井 正綜

文王序卦

中爻

四合離 錯坎

三合巽 錯震 綜兌

孔子繫辭

同體

否○咸歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性

情柔性剛 情悅性險

六爻變

初變兌 錯艮

綜巽

成兌

錯艮 綜巽

中爻下離

上巽

地位

二變坤 錯乾

成萃

錯大畜 綜升

中爻下艮

上巽

地位

三變巽 錯震

綜兌

成大過

錯順

中爻下乾

上乾

人位

四變坎 錯離

成坎

錯離

中爻下震

上艮

人位

五變震 錯巽

綜艮

成解

錯家人 綜蹇

中爻下離

上坎

天位

六變乾 錯坤

成訟

錯明夷 綜需

中爻下離

上巽

天位

井 三三

三陽三陰之卦

屬震

象

錯

噬嗑

伏羲圖

綜

困正綜

文王序卦

中文

二合兌錯艮 綜姤

三合離錯坎

孔子繫辭

同體

否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁損漸

泰 十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初變乾錯坤

成需 錯晉 綜訟

中爻下兌 上離

地位

二變艮錯兌

綜震 成蹇 錯睽 綜解

中爻下坎 上離

地位

三變坎錯離

成坎 錯離

中爻下震 上艮

人位

四變兌錯艮

綜姤 成大過 錯頤

中爻下乾 上乾

人位

五變坤錯乾

成升 錯无妄 綜萃

中爻下兌 上震

天位

六變姤錯震

綜兌 成姤 錯震 綜兌

中爻下兌 上離

天位

革三三 四陽二陰之卦 屬坎

象

錯

蒙

伏羲圖圖

綜

鼎正綜

文王序卦

中爻

三合巽錯震 綜兌

五合乾錯坤

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○大過○姤家人无妄○大畜睽中孚○大壯需

十四卦同體

情性

情柔性柔 情悅性明

六爻變

初變艮 錯兌

綜震

成咸

錯損

綜恒

中爻下巽

上乾

地位

二變乾 錯坤

綜艮

成夬

錯剝

綜姤

中爻下乾

上乾

地位

三變震 錯巽

綜艮

成隨

錯蠱

綜蠱

中爻下艮

上巽

人位

四變坎 錯離

綜艮

成既濟

錯未濟

綜未濟

中爻下坎

上離

人位

五變震 錯巽

綜艮

成豐

錯渙

綜旅

中爻下巽

上兌

天位

六變乾 錯坤

綜艮

成同人

錯師

綜大有

中爻下巽

上乾

天位

鼎三三二四陽二陰之卦

屬離

象

錯

屯

伏羲圖圖

綜

革正綜

文王序卦

中爻

二合乾錯坤

三合兌錯艮

綜巽

孔子繫辭

同體

遯○兌○離訟○大過○巽家人无妄○革○大畜睽中孚○大壯需

十四卦同體

情性

情柔性柔 情明性入

六爻變

初變乾錯坤

成大有錯比

綜同人

中爻下乾

上兌

地位

二變艮錯兌

綜震

成旅

錯節

綜豐

中爻下巽

上兌

地位

三變坎錯離

成未濟

錯既濟

綜既濟

中爻下離

上坎

人位

四變艮錯兌

綜震

成蠱

錯隨

綜隨

中爻下兌

上震

人位

五變乾錯坤

成姤

錯復

綜夬

中爻下乾

上乾

天位

六變震錯巽

綜艮

成恒

錯益

綜咸

中爻下乾

上兌

天位

震三三

二陽四陰之卦

象

錯

巽

伏羲圓圖

綜

艮正綜

文王序卦

中爻

二合艮錯兌

綜震

五合坎錯離

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小過○蒙○解升○頤○坎屯明夷○艮○臨 十四卦同體

情性

情剛性剛 情動性動

六爻變

初變坤錯乾

成豫

錯畜 綜謙

中爻下艮

上坎

地位

二變兌錯艮

綜巽

成歸妹錯漸

綜漸

中爻下離

上坎

地位

三變離錯坎

成豐

錯渙 綜旅

中爻下巽

上兌

人位

四變坤錯乾

成復

錯垢 綜剝

中爻下坤

上坤

人位

五變兌錯艮

綜巽

成隨

錯蠱 綜蠱

中爻下艮

上巽

天位

六變離錯坎

成噬嗑錯井

綜賁

中爻下艮

上坎

天位

艮三三二陽四陰之卦

象

錯

兌

伏羲圖

綜

震正綜

文王序卦

中文三合坎錯離

五合震錯艮 綜艮

孔子繫辭

同體

觀晉 萃 蹇 小過 蒙 震 解 升 頤 坎 屯 明 夷 臨 十四卦同體

情性

情剛性剛 情止性止

六爻變

初變離 錯坎

成賁

錯困

綜噬嗑

中文下坎

上震

地位

二變艮 錯震

綜兌

成蠱

錯隨

綜隨

中文下兌

上震

地位

三變坤 錯乾

成剝

錯夬

綜復

中文下坤

上坤

人位

四變離 錯坎

成旅

錯節

綜豐

中文下艮

上兌

人位

五變巽 錯震

綜兌

成漸

錯歸妹

綜歸妹

中文下坎

上離

天位

六變坤 錯乾

成謙

錯履

綜豫

中文下坎

上震

天位

漸三三

三陽三陰之卦

屬艮

象

錯

歸妹

伏羲圓圖

綜

歸妹 雜綜

文王序卦

中文

三合坎 錯離

五合離 錯坎

孔子繫辭

同體 否 困 咸 歸妹 泰 未濟 渙 恒 井 隨 益 噬嗑 蠱 節 既濟 豐 賁 損

泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性止

六爻變

初變離 錯坎

成家人 錯解

綜睽

中爻下坎

上離

地位

二變巽 錯震

綜兌

成巽

錯震

綜兌

中爻下兌

上離

地位

三變坤 錯乾

成觀

錯大壯

綜臨

中爻下坤

上艮

人位

四變乾 錯坤

成遯

錯臨

綜大壯

中爻下巽

上乾

人位

五變艮 錯兌

綜震

成艮

錯兌

綜震

中爻下坎

上震

天位

六變坎 錯離

成蹇

錯睽

綜解

中爻下坎

上離

天位

三三 三陽三陰之卦 屬兌

象

錯

漸

伏羲圖

綜

漸 雜綜

文王序卦

中爻

二合離 錯坎

三合坎 錯離

孔子繫辭

同體

否○困咸○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性

情剛性柔 情動性悅

六爻變

初變坎錯離

成解

錯家人 綜蹇

中爻下離

上坎

地位

二變震錯巽

綜艮

成震

錯巽 綜艮

中爻下艮

上坎

地位

三變乾錯坤

成大壯 錯觀

綜遯

中爻下乾

上兌

人位

四變坤錯乾

成臨

錯遯 綜觀

中爻下震

上坤

人位

五變兌錯艮

綜巽

成兌

錯艮 綜巽

中爻下離

上巽

天位

六變離錯坎

成睽

錯蹇 綜家人

中爻下離

上坎

天位

豐三三

三陽三陰之卦 屬坎

象

錯

渙

伏羲圖

綜

旅正綜

文王序卦

中爻

二合巽錯震 綜兌

五合兌錯艮

綜巽

孔子繫辭

同體

否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性

情剛性柔 情動性明

六爻變

初變艮 錯兌

綜震

成小過 錯中孚

中爻下巽

上兌

地位

二變乾 錯坤

成大壯 錯觀

綜遯

中爻下乾

上兌

地位

三變震 錯巽

綜艮

成震

錯巽

綜艮

中爻下艮

上坎

人位

四變坤 錯乾

成明夷 錯訟

綜晉

中爻下坎

上震

人位

五變兌 錯艮

綜巽

成革

錯蒙

綜鼎

中爻下巽

上乾

天位

六變離 錯坎

成離

錯坎

中爻下巽

上兌

天位

旅三三

三陽三陰之卦

屬離

象

錯

節

伏羲圖

綜

豐正綜

文王序卦

中爻

四合巽 錯震

綜兌

三合兌 錯艮

綜巽

孔子繫辭

同體 否○困咸歸妹○永濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性止

六爻變

初變離 錯坎 成離 錯坎 中爻下巽 上兌 地位

二變巽 錯震 錯兌 成鼎 錯屯 錯革 中爻下乾 上兌 地位

三變坤 錯乾 成晉 錯需 錯明夷 中爻下艮 上坎 人位

四變艮 錯兌 成震 錯兌 成震 中爻下坎 上震 人位

五變乾 錯坤 成遯 錯臨 錯大壯 中爻下巽 上乾 天位

六變震 錯巽 成艮 錯艮 成小過 錯中孚 中爻下巽 上兌 天位

巽三三 四陽二陰之卦

象

錯

綜

震

兌正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

四合兌 錯艮 綜巽

五合離 錯坎

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○大過○家人无妄○革○大畜睽中孚○大壯需
十四卦同體

情性

情柔性柔 情入性入

六爻變

初變乾 錯坤

成小畜 錯豫

綜履

中爻下兌

上離

地位

二變艮 錯兌

綜震

成漸

錯歸妹

綜歸妹

中爻下坎

上離

地位

三變坎 錯離

成渙

錯豐

綜節

中爻下震

上艮

人位

四變乾 錯坤

成姤

錯復

綜夬

中爻下乾

上乾

人位

五變艮 錯兌

綜震

成蠱

錯隨

綜隨

中爻下兌

上震

天位

六變坎 錯離

成井

錯噬嗑

綜困

中爻下兌

上離

天位

兌二二三

四陽二陰之卦

象

錯

艮

伏羲圖

綜

巽正綜

文王序卦

中爻

合離錯坎

三合巽錯震

綜兌

孔子繫辭

同體

遯○離鼎訟○大過○姤家人无妄○革○大畜睽中孚○大壯需十四卦同體

情性

情柔性柔 情悅性悅

六爻變

初變坎 錯離

成困

錯賁

綜井

中爻

下離

上姤

地位

二變震 錯艮

成隨

錯蠱

綜蠱

中爻

下艮

上姤

地位

三變乾 錯坤

成夬

錯剝

綜姤

中爻

下乾

上乾

人位

四變坎 錯離

成節

錯旅

綜渙

中爻

下震

上艮

人位

五變震 錯艮

成歸妹

錯漸

綜漸

中爻

下離

上坎

天位

六變乾 錯坤

成履

錯謙

綜畜

中爻

下離

上姤

天位

渙三三

三陽三陰之卦

屬離

象

錯

豐

伏羲圖

綜

節正綜

文王序卦

中爻

合震錯姤 綜艮

三合艮錯兌

綜震孔子繫辭

同體 否○困咸歸妹○旅未濟○恒井隨○益噬嗑蠱○節既濟豐○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性險

六爻變

初變兌 錯艮 綜巽 成中孚 錯小過 中爻下震 上艮 地位

二變坤 錯乾 成觀 錯大壯 綜臨 中爻下坤 上艮 地位

三變巽 錯震 綜兌 成巽 錯震 綜兌 中爻下兌 上離 人位

四變乾 錯坤 成訟 錯明夷 綜需 中爻下離 上巽 人位

五變艮 錯兌 綜震 成蒙 錯革 綜屯 中爻下震 上坤 天位

六變坎 錯離 成坎 錯離 中爻下震 上艮 天位

節三三 三陽三陰之卦 屬坎

象

錯

綜

旅

伏羲圖

渙正綜

文王序卦

中文 二合震 錯巽 綜艮 三合艮 錯兌 綜震 孔子繫辭

同體 否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○既濟豐○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情險性悅

六爻變

初變坎 錯離 成坎 錯離 中爻下震 上艮 地位

二變震 錯巽 綜艮 成屯 錯鼎 綜蒙 中爻下坤 上艮 地位

三變乾 錯坤 成需 錯晉 綜訟 中爻下兌 上離 人位

四變兌 錯艮 綜巽 成兌 錯艮 綜姤 中爻下離 上巽 人位

五變坤 錯乾 成臨 錯遯 綜觀 中爻下震 上坤 天位

六變巽 錯震 綜兌 成中孚 錯小過 中爻下震 上艮 天位

中三三 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 小過

綜 伏羲圖 文王序卦亦錯

中爻 四合震 錯巽 綜艮 五合艮 錯兌 綜震 孔子繫辭

同體 遯○兌○離鼎訟○大過○姤家人无妄○革○大畜睽○大壯需

十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性悅

六爻變

初變坎 錯離 成渙 錯豐 綜節 中爻下震 上艮 地位

二變震 錯姤 綜艮 成益 錯恒 綜損 中爻下坤 上艮 地位

三變乾 錯坤 成小畜 錯豫 綜履 中爻下兌 上離 人位

四變乾 錯坤 成履 錯謙 綜小畜 中爻下離 上姤 人位

五變艮 錯兌 綜震 成損 錯咸 綜益 中爻下震 上坤 天位

六變坎 錯離 成節 錯旅 綜渙 中爻下震 上艮 天位

過小 三三 二陽四陰之卦 屬兌

象 坎

錯 中孚 伏羲圖

綜 文王序卦亦錯

中爻 二合姤 錯震 綜兌 三合兌 錯艮 綜姤 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯明夷○艮○臨○十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性止

六爻變

初變離 錯坎 成豐 錯渙 綜旅 中爻下巽 上兌 地位

二變巽 錯震 綜兌 成恒 錯益 綜咸 中爻下乾 上兌 地位

三變坤 錯乾 成豫 錯畜 綜謙 中爻下艮 上坎 人地

四變坤 錯乾 成謙 錯履 綜豫 中爻下坎 上震 人位

五變兌 錯艮 綜巽 成咸 錯損 綜恒 中爻下巽 上乾 天位

六變離 錯坎 成旅 錯節 綜豐 中爻下巽 上兌 天位

既濟 三陽三陰之卦 屬坎

象

錯

綜

未濟 伏羲圖
未濟正綜 文王序卦

中爻

四合坎 錯離 五合離 錯坎 孔子繫辭

同體

否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑蠱○節豐○賁損漸○

泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情險性明

六爻變

初變艮 錯兌 綜震 成蹇 錯睽 綜解 中爻下坎 上離 地位

二變乾 錯坤 成需 錯晉 綜訟 中爻下兌 上離 地位

三變震 錯巽 綜艮 成屯 錯鼎 綜蒙 中爻下坤 上艮 人位

四變兌 錯艮 綜巽 成革 錯蒙 綜鼎 中爻下巽 上乾 人位

五變坤 錯乾 成明夷 錯訟 綜晉 中爻下坎 上震 天位

六變巽 錯震 綜兌 成家人 錯解 綜睽 中爻下坎 上離 天位

未濟 三三 三陽三陰之卦 屬離

象

錯

既濟

伏羲圖

綜

既濟 正綜

文王序卦

中爻二合離 錯坎

三合坎 錯離

孔子繫辭

同體 否 困 咸 歸妹 旅 渙 恒 井 隨 益 噬嗑 蠱 節 既濟 豐 賁 損 漸

泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性險

六爻變

初變兌	錯艮	綜夬	成睽	錯蹇	綜家人	中爻下離	上坎	地位
二變坤	錯乾		成晉	錯需	綜明夷	中爻下艮	上坎	地位
三變巽	錯震	綜兌	成鼎	錯屯	綜革	中爻下乾	上兌	人位
四變艮	錯兌	綜震	成蒙	錯革	綜屯	中爻下震	上坤	人位
五變乾	錯坤		成訟	錯明夷	綜需	中爻下離	上巽	天位
六變震	錯巽	綜艮	成解	錯家人	綜蹇	中爻下離	上坎	天位

來瞿唐先生易學啟蒙後跋

王氏掃象擊蒙者也。宋儒忘象困蒙者也。四聖之義啟于來子，俾擊而順困而通，斯昭昭之多。匪象著明哉。傳曰：書不盡言，言不盡意。象也者，聖人之寄也。遠矣。夫理數自然，聖人法之。象以為則，因陰陽焉，有動靜焉，故錯焉，綜焉，二三四五之揆，德辨物焉，同體焉，判情性焉，如堵則變焉，變而後錯，綜中文，无不備焉。六位而成章，有三才焉，三才承其變，于是觀海有涯矣。自乾至未濟，觸類詳分，一卦盡一卦之道，六十四卦見一卦之源，啟蒙之功，四聖發來，茲將望之果行，育德君子矣。余不敏，謬加編飾，敢謂克家納婦，其在斯乎。恕其僭，則又企。

明哲之包蒙耳。養于正而困而擊，余謂不在六四上九而在蒙之六五。夫前人詎庸乎疵。
廬陵後學高翥映謹跋

來瞿唐先生上下經篇義

上經首乾坤者。陰陽之定位。萬物之男女也。易之數也。對待不移者也。自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦。陰陽各三十畫。則六十矣。陽極于六。陰極于六。至此乾坤變矣。故坤綜乾而為泰。乾綜坤而為否。否泰者。乾坤上下相綜之卦也。乾坤既迭相否泰。則其間萬物吉凶消長進退存亡。不可悉紀。自同人以下至大畜。無非否泰之相推。無否泰。非易矣。水火者。乾坤所有之物。皆天道也。體也。無水火。則乾坤為死物。故必山澤通氣。雷風相薄。而後乾坤之水火可交。頤大過者。山澤雷風之卦也。頤有離象。大過有坎象。故上經首乾坤。必乾坤歷否泰至頤大過。而後終之以坎離。下經首咸恒。者。陰陽之交感。一物之乾坤也。易之氣也。流行不已者也。自咸恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦。陰陽各三十畫。則六十矣。陽極于六。陰極于六。至此男女變矣。故咸之男女。綜而為損。恒之男女。綜而為益。損益者。男女上下相綜之卦也。男女既迭相損益。則其間萬事吉凶消長進退存亡。不可悉紀。自夬以下至節。無非損益之相推。無損益。非易矣。既濟未濟者。男女所交之事。皆人道也。用也。無既濟未濟。則男女為死物。故必山澤通氣。雷風相薄。而後男女之水火相交。中孚小過者。山澤雷風之卦也。中孚有離象。小過有坎象。故下經首咸恒。必咸恒歷損益至中孚小過。而後終之以既濟未濟。要之天

道之體雖以否泰為主而未必無人道人道之用雖以損益為主而未必無天道上下經之篇義蘊蓄其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻九十四陰多于陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子贊其至精至變至神厥有由矣

朱瞿庵先生易經字義

象

卦中三象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾為馬而說龍如此之類皆不通殊不知以卦情立象也且荀九家亦有乾為龍又如咸卦艮為少男兌為少女男女相感之情莫如牽之少者故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰悔曰輔頰舌一身皆感焉蓋艮止則感之專兌悅則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又以漸取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于漸之義為切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義為切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上如宅如牀如廬此以畫之形立象也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮與陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象離故言龜大過象坎故言棟頤亦象離故亦言龜又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象離而中爻則雷也

故凡陽在下者動之象。在中者陷之象。在上者止之象。凡陰在下者入之象。在中者麗之象。在上者說之象。又有以中爻取象者。如漸卦九三嬖孕不育。以中爻二四合坎中滿也。九五三歲不孕。以中爻三五合離中虛也。有將錯卦立象者。如履卦言虎。以下卦兌錯艮也。有因綜卦立象者。如井與困相綜。其為市邑。在困為兌。在井為巽。則改為邑矣。有即陰陽而取象者。如乾為馬。本象也。坎與震皆得乾之一畫。亦言馬。坤為牛。本象也。離得坤之一畫。亦言牛。皆其類也。有相因而取象者。如革卦九五言虎者。以兌錯艮。艮為虎也。上六即以豹言之。豹次于虎。故相因而言豹也。故其象多是無此事此理而止立其象。如金車玉鉉之類。金豈可為車。玉豈可為鉉。蓋雖無此事此理。而爻內有此象也。朱子語錄云。卦要看得親切。須是兼象看。但象失其傳了。殊不知聖人立象。有卦情之象。有卦畫之象。有六爻之象。有錯卦之象。有綜卦之象。有爻變之象。有占中之象。正如釋卦名義。有以卦德釋者。有以卦象釋者。有以卦體釋者。有以卦綜釋者。皆言象也。所以說擬諸其形容。象其物宜。但形容物宜可擬可象。即是象矣。自王弼不知文王序卦之妙。掃除其象。後儒泥滯說卦。所以說象失其傳。而不知未失其傳也。善乎蔡氏曰。聖人擬諸其形容而立象。至纖至悉。無所不有。所謂其道甚大。百物不廢者此也。其在上古。尚此以制器。其在中古。觀此以繫辭。而後世之言易者。乃曰得意。

在忘象得象在忘言一切指為魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意矣此言蓋有所指而發也

錯

錯者陰與陽相對也父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾為馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮艮為虎文王即以虎言之革卦上體乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽卦上九純用錯卦師卦王三錫命純用天火同人之錯皆其証也又有以中爻之錯言者如小畜言雲因中爻離錯坎故也六四言血者坎為血也言惕者坎為加憂也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰薰心坎水安得薰心以錯離有火烟也

綜

綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下癸兌艮震四隅之卦則癸即為兌艮即為震其卦名則不同如屯蒙相綜在屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相綜在履則為澤在小畜則為風是也如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜共始相綜共之九四即姤之九三

故其象皆贅无庸。綜卦之妙如此。非山中研究三十季。安能知之。宜乎諸儒以象失其傳也。然文王序卦有正綜有雜綜。如乾初爻變。姤坤逆行。五爻變。夬與姤相綜。所以姤綜夬。遯綜大壯。否綜泰。觀綜臨。剝綜復。所謂乾坤之正綜也。八卦通是初與五綜。二與四綜。三與三綜。雖一定之數。不容安排。然陽順行而陰逆行。與之相綜。造化之玄妙可見矣。文王之序卦。不其神哉。即陽本順行。生亥死午。陰本逆行。生午死亥之意。若乾坤所屬是二卦。晉大有需比之卦。類術家所謂遊魂歸魂。出于乾坤之外者。非乾坤五爻之正變。故謂之雜綜。然乾坤水火四正之卦。四正與四正相綜。艮巽震兌四隅之卦。四隅與四隅相綜。雖雜亦不雜也。八卦既相綜。所以象即寓于綜之中。如噬嗑利用獄。賁乃相綜之卦。亦以獄言之。旅豐二卦。亦以獄言者。皆以其相綜也。有以上六下初而綜者。則自外來而為主于內是也。有以二五而綜者。柔得中而上行是也。蓋易以道陰陽。陰陽之理流行不常。原非死物。膠固一定者。故顛之倒之。可上可下者。以其流行不常耳。故讀易者不能悟文王序卦之妙。則易不得其門而入。既不入門。而宮牆外望。則改邑不改井之玄辭。其人天且劓之險語。不知何自而來也。噫。文王不其繼伏羲而神哉。

變

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變即為姤是就于本卦變之宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如訟之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以為自遯卦變來非矣如姤方是變卦變玄之又玄妙之又妙蓋爻一動即變如漸卦九三以三為夫以坎中滿為婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象又如歸妹九四中爻坎月離日之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期豈不玄妙

中文

中文者二三四五所合之卦也。繫辭第九章孔子言之詳矣。大抵錯者陰陽橫相對也。綜者陰陽上下相顛倒也。變者陽變陰陰變陽也。中文者陰陽內外相連屬也。周公作爻辭不過此錯綜變中文四者而已。如離卦居三同人曰三歲未濟曰三季既濟曰三季。明夷曰三日皆以本卦三言也。若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也。漸之三歲。巽之三品皆以中文合離也。豐之三歲以上六變而為離也。即離而諸爻用四者可知矣。孔子韋編三絕于陰陽之理。悅心研慮已久。故于圓圖看出錯字。于序卦看出綜字。所以說錯綜其數。又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體。故雜亂其卦。唯令二體之卦相連如乾剛坤柔。此樂師憂是也。又說出中文宋儒不知乎此。將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而執者周公之爻辭認序字為卦爻所著事理當然之次第。故自孔子沒而易已亡至今日矣。

來瞿唐先生改正分卷圖

上經分卷 共十八卦相綜者兩卦止作一卦相錯者一卦自為一卦此即文王序卦

一卷 乾 坤

二卷 屯蒙 需訟

三卷 師比 小畜履 泰否

四卷 同人大有 謙豫 隨蠱

五卷 臨觀 噬嗑賁 剝復

六卷 无妄大畜 頤 大過 坎 離

下經分卷 共十八卦 此即文王序卦

七卷 咸恒 遯大壯 晉明夷

八卷 家人睽 蹇解 損益

九卷 夬姤 萃升 困井

十卷 革鼎 震艮

十一卷 漸歸妹 豐旅 葵冕

十二卷 渙節 中孚 小過 既濟未濟

右舊分卷前儒不知文王立序卦之意止以為上下篇之次序取其多寡均平乃以屯附坤需附蒙小畜附比泰附復謙附大有隨附豫噬嗑附觀剝附賁頤附大畜坎附大過遯附恒晉附井震附鼎深矣文王立序卦之意矣今依孔子雜卦傳改正

來瞿唐先生發明孔子十翼圖

象曰大哉乾元至哉坤元此贊乾坤之象一翼也

象曰屯剛柔始交而難生此解卦辭之象二翼也

象曰天行健地勢坤此教人學易之大象三翼也

潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也

文言五翼也

上繫六翼也

下繫七翼也

說卦八翼也

序卦九翼也

雜卦十翼也

此之謂十翼

雜說終

新刻來瞿唐先生易註卷之一（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

周易上經

周代名。易書名。卦則伏羲所畫也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽。有各生之象。

故自下而上再倍而三。以成八卦。又于八卦之上。各變八卦。以成六十四卦。六十四卦皆重而為六畫者。以陰陽皆極于六。故聖人作易。六畫而成卦。六變而成爻。兼三才而兩之。皆因天地自然之數也。以易名書者。易字有交易變易兩義。交易以對待言。如天氣下降。地氣上騰也。變易以流行言。如陽極變陰。陰極變陽也。陰陽之理。非交易則變易。故以易名之。夏易名連山。首民。商易名歸藏。首坤。曰周者。以其辭成于文王周公。故以周名之。而分為上下二篇云。

三三

乾下

乾上

乾元亨利貞

乾卦名。元亨利貞者。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭也。乾者健也。陽主于動。動而有常。其動不息。非至健不能。奇者陽

之數。天者陽之體。健者陽之性。六畫皆奇。則純陽而至健矣。故不言天而言乾也。元大。亨通。利宜。貞正而固也。元亨者。天道之本然數也。利貞者。人事之當然理也。易經理數。不相離。因乾道陽明純粹。無纖毫陰柔之私。惟天與聖人足以當之。所以斷其必大亨也。故數當大亨。而必以貞處之。方與乾道合。不貞則非理之當然。安能大亨。此聖人教

人以反身修省之切要也。言凡占卜者不論天子庶人皆宜于貞以盡人事。若即以為四德殊失先王立教之意矣。至孔子文言純以義理論方指以四德也。○初

九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也。凡畫卦者自下而上故謂下爻為初初九者卦下陽爻之名也。陽曰九陰曰六者

河圖洛書五皆居中則五者數之祖也故聖人起數止于一二三四五參天者天之位三天一天三天五也兩地者地之位二地二地四也倚者依也天三天五而為九所以陽皆言九地二依地四而為六所以陰皆言六一二三四五者生數也六七八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之結果故止以生數起之過樸之數皆以此九六之參兩所以爻言九六也潛藏也象初龍陽物變化莫測亦猶乾道變化故象九且此爻變巽錯震亦有龍象故六爻即以龍言之所謂擬諸形容象其物宜者此也勿用者未可施用也象為潛龍占為勿用故占得乾而遇此爻之變者當觀此象而玩此占也諸爻倣此圖外方是正意○初九陽氣方萌居于卦下蓋龍之潛藏而未出者也故有潛龍之象既未出潛則未可施用矣故教占者勿用養晦以俟時可也○九二見龍在田利見大

人

見龍之見賢遍反○二謂自下而上第二爻也九二非正然剛健中正本乾之德故舊註亦以正言之見者初為潛二則離潛而出見也田者地之有水者也以六

畫卦言之二于三才為地道地上即田也大人者大德之人也陽大陰小乾卦六爻皆陽故為大以三畫卦言之二于三才為人道大人之象也故稱大人所以應爻九五亦曰大人二五得稱大人者皆以三畫卦言也利見大人者利見九五之君以行其道也此爻變離有同人象故利見大人○九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時而上應九五之君故有此象而其占則利見大人也占者有是德方應是占矣○九三君子終日乾乾夕惕若厲

无咎

君子指占者以六畫卦言之三才為人道以乾德而居人道君子之象也故三不言龍三變則中爻為離離日在下卦之終終日之象也下乾終而上乾

繼乾乾之象乃健而不息也惕憂也變離錯坎變之象也若助語辭夕對日言言終日乾乾雖至于夕而兢惕之心猶夫終日也厲者危厲不安也九陽爻三陽位過剛不中

多凶之地也故言厲无咎者以危道處危地操心危慮患深則終于不危矣故无咎○九三過剛不中若有咎矣然性體剛健有能朝夕乾惕不已之象占者能憂懼如是亦

无咎

○九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之辭非猶豫狐疑也或躍在淵者欲躍猶在淵也九為陽陽動故言躍四為陰

陰虛故象淵此爻變巽為進退為不果又四多懼故或躍在淵○九四以陽居陰陽則志于進陰則不果于進居上之下當改革之際欲進未定之時也故有或躍在淵之象

占者能隨時進退斯无咎矣

○九五飛龍在天利見大人

五天子位龍飛于天之象也占法與九二同者二五皆

中位特分上下耳利見大人如堯之見舜高宗之見傅說是也下此如沛公之見張良昭烈之見孔明亦庶幾近之六畫之卦五為天三畫之卦五為人故曰天曰人○九五

剛健中正以聖人之德居天子之位而下應九二故其象占如此占者如元九五之德位必不應利見之占矣

○上九亢龍有悔

上

最上一爻之名亢人頸也高也蓋上而不能下信而不能屈之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽消長盈虛此一定之理數也龍之為物始而潛繼而見中而

躍終而飛既飛于天至秋分又蟄而潛于淵此知進知退變化莫測之物也九五飛龍在天位之極中正者得時之極乃在于此若復過于此則極而亢矣以時則極以勢則

窮安得不悔○上九陽剛之極有亢龍之象故占者有悔知進知退不與時偕極斯无悔矣伊尹之復政辟周公之固以寵利居成功皆无悔者也

○用九

見羣龍无首吉

此因上九亢龍有悔而言之用九者猶言處此上九之位也上九貴而无位高而无民賢人在下位而无輔動而有悔矣到此

何以處之哉惟見羣龍无首則吉羣龍者潛見躍飛之龍也首者頭也乾為首凡卦初為足上為首則上九即羣龍之首也不見其首則陽變為陰剛變為柔知進知退知存知亡知得知喪不為窮災不與時偕極所以无悔而吉此聖人開遷善之門教占者用此道也故陽極則教以見羣龍无首吉陰極則教以利永貞蓋居九而為九所用我不能用九故至于亢居六而為六所用我不能用六故至于戰惟見羣龍无首利永貞此用九用六之道也乾主知故言見坤主能故言利永貞用易存乎人故聖人教之以此昔王介甫常欲繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣○象曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元

亨利貞者文王所繫之辭象之經也此則孔子贊經之辭象之傳也故亦以象曰起之曰元亨利貞者文王主于卜筮以教人至于孔子之傳則專于義理故以元亨利貞分為四德此則專以天道發明乾義也大哉漢辭乾元者乾之元也元者大也始也始者物之始非以萬物之始即元也言萬物所資以始者此乃四德之元也此言氣而不言形若涉于形便是坤之資生矣統包括也乾元乃天德之大始故萬物之生皆資之以為始又為四德之首而資乎天德之始然故統天天之為天出乎震而生長收藏不過此四德而已統四德則統天矣資始者无物不有也統天者无時不然也云行雨施品物流也无物不有無時不然此乾元之所以為大也此釋元之義

雲行雨施品物流

形

施始智反又音是○有是氣即有是形資始者氣也氣發洩之威則雲行雨施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已也雲行雨施者氣之亨品物流形者

物隨造化以亨也雖物之亨通其實乾德之亨通此釋乾之亨施有二義平聲者用也加也設也去聲者布也散也惠也與也此則去聲之義

大明終始

六位時成時乘六龍以御天

大明者默契也終謂上爻始為初爻原始要終以為質也六位者六爻也時者六爻

相雜惟其時物之時也六龍者潛與亢之六龍六陽也陽有變化故曰六龍乘者憑據也御猶運用也上文言統者統治綱領此節言御者分治條目六位時成者如位在初時當為潛位在上時當為亢也御天者行天道也當處之時則乘潛龍當出之時則乘飛龍時當勿用聖人則勿用時當知悔聖人則知悔也乘龍御天只是時中乘六龍便是御天謂之曰乘龍御天則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍而乾之六龍常在聖人運用之中矣學者當觀其時成時乘聖人時中變化行无轍迹之妙可也然言天道而配以聖人何也蓋天下之理得而成位乎中則參天地者惟聖人也故頤卦曰聖人養賢以及萬民咸卦曰聖人感人心而天下和平恒卦曰聖人久于其道而天下化成皆此意○言聖人默契乾道六爻終始之理見六爻之位各有攸當皆以時自然而成則六陽淺深進退之時皆在吾運用之中矣由是時乘六龍以行天道則聖即天也上一節專贊乾元此一節則贊聖人知乾六爻之理而行乾元之事

性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成各者各自也即一物原來有一身各有族類不混淆也正者不偏也言萬

物受質各得其宜即一身還有一乾坤不得倚附妨害也物所受為性天所賦為命保者常存而不虧合者翕聚而不散太和陰陽會合中和之氣也各正者各正于萬物向寔之初保合者保合于萬物向寔之後就各正言則曰性命性命雖以理言而不離乎氣就保合言則曰太和太和雖以氣言而不離乎理其實非有二也○言乾道變化不窮固品物流形矣至秋則物皆向實各正其所受所賦之性命至冬則保全其太和生意隨在飽足无少缺欠凡質始于元流形于亨者至此告其終斂其迹矣雖萬物之利

貞實乾道之利貞也。故曰乃利貞。

首出庶物萬國咸寧。

乘龍御天乃聖人王道之始為天下開太平。惟端拱首出于萬民之

上如乾道變化无所作為而萬國咸寧亦如物之各正保合也。乘龍御天之化至此成其功矣。此則聖人之利貞也。咸寧即各正保合也。其文武成康之時乎。漢文帝亦近之。

如不能各正保合則紛紜煩擾矣。豈得寧。

象曰天行健君子以自彊不息。

象者伏羲卦之上下兩象。周公

六爻所繫辭之象也。即象辭之下。即以象曰起之是也。天行者天之運行。一日一周也。健者運而不息也。陽之性至健所以不息也。以者用也。體易而用之。乃孔子示萬世學者用易之方也。自彊者一念一事莫非天德之剛若少有一毫陰柔之私以間之則息矣。彊與息反。天行健者在天之乾也。自彊不息者在我之乾也。上句以卦言。下句以人事言。諸

卦故此。○**潛龍勿用陽在下也。**陽在下者陽爻居于下也。陽故稱龍在下。故勿用。此以下舉周公所繫六爻之辭。而

釋之。乾初曰陽在下。坤初曰陰始凝。扶陽抑陰之意見矣。

○**見龍在田德施普也。**

施音是。○德即剛健中正之德。出潛離隱則君

德已著。周遍于物。故曰德施普。施字如程傳作去聲。

○**終日乾乾反復道也。**

反復猶往來。言君子之

皇往來而己者。无非此道而已。動循天理。

○**或躍在淵進无咎也。**

量可而進。適其

時則无咎。故孔子

加一進字以斷之。

○**飛龍在天大人造也。**

造作也。言作而在上也。大人龍也。

飛在天作而在上也。大人。釋龍字。

造釋飛字。此止言飛龍在天。下同聲相應一節。則言利見大人。上治一節。

方言大人之事。乃位乎天德一節。則見其非无德而據尊位。四意自別。

○**亢龍**

有悔盈不可久也

此陰陽盈虛一定之理盈即亢不可久致悔之由

○用九天德不可為

首也

天德二字即乾道二字首頭也即見群龍无首之首言周公爻辭用九見群龍无首吉者何也以天德不可為首而見其首也蓋陽剛之極亢則有悔故用其

九者剛而能柔有群龍无首之象則吉矣天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

○文言曰元者善之長

也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

長丁丈反下長人同

孔子于象象既有傳矣猶以為未盡其蘊也故又設文言以明之文言者依文以言其理也乾道所包者廣有在天之元亨利貞有在人所具之元亨利貞此則就人所具而

言也元大也始也即在人之心也仁義禮智皆善也但仁則善端初發義禮智皆所從出故為善之長亨者自理之顯著亨通而言即在人之心也嘉美會聚三千三百乃嘉

美之會聚也利有二義以人心言之義為天理利為人欲以天理言之義者利之理和者義之宜故利即吾性之義義安處即是利也如上下彼此各得其當然之分不相乖

戾此利也乃義之和也貞有三意知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知之意也惟知事親從兄正之意也弗去固之意也故貞即吾性之智幹者莖幹也

如木之身而枝葉所依以立也元就其理之發端而言亨就其理之聚會而言利就其理之各歸分願而言貞就其理之確實而言名雖有四其實一理而已皆天下之至公

而无一毫人欲之私者也此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以

合禮利物足以和義貞固足以幹事

而莫非真愛自足以長人矣。長者克君克長之長。蓋仁者宜在高位也。既足以長人。則善之長在我矣。下三句。做此嘉會者。嘉美其會。聚于一身也。然其聚會。必至善恰好。皆天理人情自然之至。而无不嘉美。此之謂嘉嘉美會聚于一身。則動容周旋。无不中禮。自有以合乎天理之節文。人事之儀則矣。若少有一毫欠缺。非美會矣。安能合禮。不相妨害之謂利。无所乖戾之謂和。和則必利。利則必和。蓋義公天下之利。本有自然之和也。物者。義之體。義者。物之用。乃處物得宜之謂也。物雖萬有不齊。然各有自然之定理。故能處物得宜。而不相妨害。則上下尊卑之間。自恩義洽浹。无所乖戾。而義無不和矣。固者。堅固不搖。乃貞之恒久正大也。蓋事有未正。必欲其正。事之既正。必守其正。此貞固二字之義也。貞而又固。故足以幹事。幹者。事之幹。亦猶木有幹。而枝葉可依也。凡事或不能貞。或貞而不固。皆知不能及之。是以不能擇而守之。故非至靈至明。是非確然不可移易者。決不能貞。固。所以貞固為智之事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。故曰。古此四德。即體仁嘉會利物貞固也。行此四德。則與乾元合其德矣。故曰乾元亨利貞。所以明君子即乾也。○初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。初九曰潛龍勿用。何謂也。此文章問答之祖也。聖人神明不測。故曰龍德而隱在下位也。易移也。不易乎世者。和世不能亂。不為世所移也。不成乎名者。務寔不務名。不求知于世。以成就我之名也。遯世无悶者。不見用于世而不悶也。不見是而無悶者。不見信于人而不悶也。事有快樂于心者。則奮然而行之。忘食忘憂之類是也。事有拂

逆于心者。則順適而肯之。伐木絕糧之類是也。違者背也。言不以拂逆為事。皆置之度外。如困于陳蔡。猶援琴而歌是也。蓋不易乎世。不成乎名。則必遯世而不見信于人矣。而聖人皆无悶焉。是以日用之間。莫非此道之游行。凡一切禍福毀譽。如太虛浮雲。皆處之泰然。此所以樂則行。憂則違。憂樂皆无與于己。而安于所遇矣。非龍德何以有此。拔者擢也。舉而用之也。不可拔。即勿用也。言堅確不可舉用也。蓋不易乎世。六句。龍德也。確乎不可拔而隱也。龍德而隱。此所以為潛龍也。乾卦六爻。文言皆以聖人明之有。隱顯无淺深。○此只言潛龍。九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子

曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善

世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

正中者以

下卦言初居下。三居上。二正當其中也。庸常也。邪自外入。故防閑之。誠自我有。故存主之。庸言必信者。无一言之不信也。庸行必謹者。无一行之不謹也。庸言信。庸行謹。宜无事于閑邪矣。而猶閑邪存誠。閑邪存其誠者。无一念之不誠也。念念皆誠。則發之言行愈信謹矣。如此則其德已盛善蓋一世矣。然心不自滿。不自以為善。其信謹閑邪存誠猶夫其初也。皆純一不已之功也。德博而化者。言行為人。所取法也。言君德者。明其非君位也。○此只言見龍。後君子學以聚之。節言利見。九三曰。君

子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。

忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可

與幾也。知終終之可與存義也。是故居上位而不驕在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

幾與義非二事。幾者心之初動也。當

欲忠信脩辭立誠之初。心之萌動必有其幾。幾微之際。乃義之發源處也。義者事之得宜也。方忠信脩辭立誠之後。事之成就必見乎義。允蹈之宜。乃幾之結果處也。與者許也。可與幾者。幾有善惡。許其幾之如此。方不差也。存者守而不失也。三爻變則中爻為巽。有進象。又為兌。有言辭象。又為離。明有知象。以三畫卦論。三居上。居上位象。以六畫卦論。三居下。在下位象。○君子終日乾乾夕惕若者。非无事而徒動也。動于進德脩業也。然以何者為德業。德業何以用功。蓋德者。即真實之理。誠之涵于心者也。人不忠信。則此心不實。安能進德。惟忠信而内无一念之不實。則心不外馳。而有以復還其真實之理。所進之德。自日新而不窮矣。故所以進德業者。即真實之事。誠之發于事者也。言不顧行。則事皆虛偽。安能居業。惟脩省其辭。以立誠。而外无一言之不實。則言行相顧。有以允蹈其真實之事。所居之業。自居安而不遷矣。故所以居業者。夫德業之進修。固在于忠信。脩辭立誠矣。然其入門用功。當何如哉。亦知行並進而己。蓋其始也。知德業之所當至。此心必有其幾。當幾之初。下此寔心。而必欲其至。知至即至之。則念念不差。意可得而誠矣。幾動不差。此其所以可與幾也。其終也。知德業之所當終。此事必有其義。見義之時。行此實事。而必欲其終。知終即終之。則事事皆當。身可得而脩矣。義守不失。此其所以可與存義也。如此用功。則反身而誠。德崇而業廣矣。又焉往而不宜哉。故以之居上高而不驕。以之在下卑而不戚。雖危无咎矣。此君子所以終日乾乾也。○此只言乾乾夕惕。後重剛而九四曰或躍在淵无咎。何謂也。子曰上下无常。不中節言属无咎。

非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也。

故无咎。

在田者安于下，在天者安于上，有常者也。進而為飛，退而為見，有恒者也。蓋恒即常字。九四之位，逼九五矣。以上進為常，則親親而心邪。今或躍

或處，上下无常，而非為邪也。以下退為常，則離群而德孤。今去就從宜，進退无常，而非離群也。惟及時以進脩，而不干時以行險，此其所以无咎也。上進釋躍字義，下退釋淵

字義。无，常无恒釋。或字義，非為邪，非離群。釋无咎義。○此其言躍淵，後重剛節言无咎。

九五曰：飛龍在天，利見大人。

何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求。水流溼，火就燥，雲從龍，

風從虎。聖人作而萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下。

則各從其類也。

同聲相應，如鶴鳴而子和，雉鳴而雌應之類是也。同氣相求，如日火之精而取火于日，月水之精而取水于月之類是也。溼者

下地，故水之流趨之燥者，乾物，故火之然就之雲水氣也。龍興則雲生，故雲從龍。風陰氣也。虎嘯則風烈，故風從虎。然此特一物親一物也。惟聖人以聖人之德居天子之位，

則三才之主，而萬物之天地矣。是以天下萬民莫不瞻仰其德而快覩其光，所謂首出庶物，萬國咸寧，而萬物皆親矣。蓋不特一物之親而已也。所以然者，以天地陰陽之理

皆各從其類也。如天在上，輕清者也。凡本乎天之輕清成象者，皆親之。地在下，重濁者

也。凡本乎地之重濁成形者，皆親之。蓋天屬陽，故輕清之屬陽者從其類。地屬陰，故重濁之屬陰者從其類。陽從其陽，故君子與君子同類而相親。陰從其陰，故小人與小人同類而相親。然則以九五之德位，豈不利見同類之大人，所以利見者以此。○此具言

飛龍在天後大人者節言利見大人

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高

而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴非君非臣

故曰无位純陽无陰故曰无民五居九五之位又有快觀之民九四以下龍德之賢皆相從九五以輔相矣是以上九非不貴也貴宜乎有位而无位非不高也高宜乎有民而无民非不有賢人也賢人宜輔而莫為之輔无位无民无輔則離群孤立如是而動其誰我與有悔必矣此第二節申象傳之意○潛龍勿用

下也

言在下位也

見龍在田時舍也

舍去聲○舍止息也出潛離隱而止息于田也

終日乾乾行

事也

非徒空存憂惕之心言行事而終日乾乾也蓋心虛而事實此體用兼養之學也○非空憂惕乃行所當行之事也即進德脩業

或躍在淵

自試也

試可乃已之試非試其德試其時也非自試則必妄動矣

飛龍在天上治也

居上以治下○此得時則駕下句則達果而行

亢龍有悔窮之災也

窮者亢災者悔

乾元用九天下治也

用九見群龍无首吉此周公教

占者當如此也孔子此則專以人君言元者仁也即體仁以長人也言人君體乾之元用乾之九至誠剛恒之愛常流行于剛果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔敷政優優而天下治矣此第三節再申前意○此一節明六龍總一龍而因時變化其見于世者有異也孔子乾之德也○潛龍勿用陽氣

潛藏

陽在下也以爻言潛龍勿用下也以位言此則以氣言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閉賢人隱所以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意

見

龍在田天下文明

明叶文○雖在下位然天下已被其德化而終日乾

乾與時偕行

天之健終日不息元三之進脩亦與之或躍在淵乾道乃

革

革者離下內卦之位也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位有是天德而居是天位故曰乃位

乎天德若無德以居之者不可謂之天德之位也惟聖人在天子之位斯可言也

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變

通亦與時運俱

乾元用九乃見天則

龍之為物春分而升于天秋分而蟄于淵曰亢龍者言秋分亢舉于上而不能

蟄也以春夏秋冬配四德元者春也利者秋也亢龍在此秋之時矣天之為天不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春又生此天道一定自然之法則也今為人

君者體春生之元而用之于秋殺之亢則是陰慘之後繼之以陽舒肅殺之餘繼之以生育一張一弛一剛一柔不惟天下可治而天道之法則亦于此而見矣故曰乃見天

則此四節又申前意○孔子深味乾德而歌以咏之也當叶韻讀可想見聖人玩味之意

○乾元者始而亨者也利貞

者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始而亨者言物

方資始之時已亨通矣蓋出乎震則必齊于巽見乎離勢之必然也若不亨通則生意必息品物不能流形矣是始者元也亨之者亦元也性者百物具足之理情者百物出

入之機春作夏長百物皆有性情非必利貞而後見但此時生意未足實理未完百物尚共同一性情至秋冬則百穀草木各正性命保合太和一物各具一性情是收斂歸

藏乃見性情之的確故利貞者即乾元之性情也則利貞之未始不為元也乾始者即乾元者始而亨之始也以美利利天下者元能始物能始庶物生成无物不嘉美亦无物不利賴也不言所利者自成其形自成其性泯機絃于不露莫知其所以然也大哉贊乾元也○孔子于文言既分元亨利貞為四德矣此又合而為一也言乾之元者始而即亨者也利貞者則元之性情耳然何以知其元始即亨利貞即元之性情也惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春非亨利貞之所能也惟元為生物之始以美利利天下者則乾元之能也夫以美利利天下其所能之德業亦盛大矣使造化可以言焉則曰此某之美利也庶乎可以各歸功于四德矣今不言所利人不得而測之既不可得而測則是四德渾然一理不可分而言也元本為四德之長故謂亨乃元之始亨可也謂利貞乃元之性情可也所以謂乾元始而亨利貞性情者以此乾元之道不其大哉四德本一理孔子贊易或分而言之以盡其用或合而言之以著其體其實一理而已所以可分可合也大哉乾乎剛健中

正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲

行雨施天下平也

剛以體言健以性言中者无過不及也正者不偏也此四者乾之德也純者純陽而不雜以陰也粹者不雜而良美

也精者不雜之極至也總言乾德剛健中正之至極所謂純粹精者非出于剛健中正之外也但乾德之妙非一言所能盡故于剛健中正之外復以純粹精贊之情者事物至賾至動之情也發揮者每一畫有一爻辭以發揮之也旁通者曲盡也如初之潛以至至上之亢凡事有萬殊物有萬類時有萬變皆該括曲盡其情而无遺也前品物流行乃乾之雲行雨施此言雲行雨施乃聖人乘六龍而御天之功德澤流行敷布所以天下平也○言乾道剛健中正純粹以精乾道固大矣惟聖人立六爻以通乎乾之情乘

六龍以行乎乾之道。雲行雨施。以沛乎乾之澤。以至天下太平。則乾道之大。不在乾而在聖人矣。此第五節復申首章之意。○叶韻讀也字。如楚辭之些。○君子

以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見。行而

未成。是以君子弗用也。德者行之本。行者德之用。故曰君子以成德為行。成德者。已成之德也。日可見者。猶言指日可待之

意。此二句泛論其理也。潛者。周公爻辭也。未見者。天地閉。賢人隱。阨於潛之機會而未見也。未成者。因其阨而事業未成就也。如伊尹耕于有莘之野是也。○君子以已成之

德舉而措之于行。則其事業之所就。指日可見矣。初九其德已成。則日可見之行也。而占者乃曰勿用何也。蓋聖人出世。必有德有時。人之所能者。德所不能者。時。今初九雖

德已成。然時當乎潛也。潛之為言也。隱而未見也。惟其隱而未見。故行而未成。時位阨之也。是以占者之君子亦當如之而勿用也。君子學以聚

之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大

人。君德也。之者。正中之理也。龍德正中。雖以爻言。然聖人之德。不過此。至正大中而已。蓋乾道剛健中正。民受天地之中以生。惟中庸不可能。苟非學聚

問辨。有此致知功夫。寬居仁行。有此力行功夫。安能體此龍德之正中乎。聚者。多聞多見。以求會聚此正中之理也。辨者。講學也。親師取友。辨其理之精粗本末。得失是非。擇

其正中之善者而從之。即講學以辨之也。寬者。優游厭飲。勿忘勿助。俾所聚所辨。此理之盡于我者。融會貫通。渣滓渾化。无強探力索。凌節欲速之患也。蓋寬字以久遠言。有從

容不迫之意。非專指包涵也。居者。守也。處也。仁以行之者。无適而莫非天理中正之公。而無一毫意必固我之私也。蓋辨者。辨其所聚。居者。居其所辨。行者。行其所居。故必寬

以居之。而後方可仁以行之。若學聚問辨之餘。涵養未久。粗心浮氣。而驟欲見之于寔踐。則居之不安。資之不深。安能左右逢原。而大公以順應哉。此為學一定之序也。有是四者。宜乎中正之德。博而化矣。日君德者。即前九二之君德也。九三。重剛而不中。上不在天。下不在

田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。三居下卦之上。四居上卦之下。交接處。以剛居剛。故曰重剛。非

陽爻居陽位也。以九四居陰位者。亦曰重剛。位非二五。故曰不中。即下文上不在天。下不在田也。九三以時言。九四以位言。故曰乾乾因其時。○九三重剛不中。上不在天。下

不在田。宜有咎矣。而乃无咎何哉。蓋既重剛又不中。剛之極矣。以時論之。蓋危懼之時也。故九三因其時。而兢惕不已。則德日進業日脩。所以雖處危地。亦无咎矣。九

四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或

之者。疑之也。故无咎。在人謂三也。四三雖皆人位。然四則居人之上。而近君矣。非三之不近君。故曰不在人。重剛不中之中。二五之

中也。中不在人之中。六爻中間之中也。○九四重剛不中。上不在天。下不在田。中不在人。宜有咎矣。而乃无咎何哉。蓋九四之位。不在天。不在田。雖與九三同。而人位則不如

九三之居下卦也。所居之位。獨近九五。蓋或之之位也。故或之。或之者。疑之也。惟其疑。必審時而進矣。所以无咎也。夫大人者。與天地

合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。

先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況

於鬼神乎。

夫者扶○合德以下。總言大人所具之德。皆天理之公。而无一毫人欲之私。若少有一毫人欲之私。即不合矣。天地者造化之主。日月者造化之精。

四時者造化之功。鬼神者造化之靈。覆載无私之謂德。照臨无私之謂明。生息无私之謂序。禍福无私之謂吉凶。合序者如賞以春夏。刑以秋冬之類也。合吉凶者。福善禍淫。

也。先天不違。如无制作之類。雖天之所未為。而吾意之所為。默與道契。天亦不違乎我。是天合大人也。奉天時者。奉天理也。後天奉天時。謂如天叙有典。而我惇之。天秩有

禮。而我庸之之類。雖天之所已為。我知理之如是。奉而行之。而我亦不能違乎天。是大

人合天也。蓋以理為主。天即我。我即天。故无後先彼此之可言矣。天且不違于大人。而况于人。乃得天地之理。以生鬼神。不過天地之功用。雖欲違乎大人。自不能違乎天矣。乾之九五。以剛健中正之德。與此大人相合。所以宜利見之。以其同德相應也。亢

之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

存亡者。位得喪者。物消長之理。知之既明。不失其正。處之又當。故惟聖人能之。再言其唯聖人始。若設問而卒自應之。見非聖人不能也。初九隱而未見。二句。釋一潛字。而言

君子者。再。蓋必君子而後能安于潛也。上九亢之為言。三句。釋一亢字。而言。聖人者。再。蓋必聖人而後能不至于亢也。此第六節復申前數節未盡之意。

三三三

坤下

坤上

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。西

南得朋東北喪朋安貞吉

喪去聲○耦者陰之數也。坤者順也。陰之性也。六畫皆耦。則純陰而順之至矣。故不言地而言坤。

馬象乾牝馬。取其為乾之配。牝馬屬陰。柔順而從陽者也。馬能行順而健者也。非順外有健也。坤利牝馬之貞。與乾不同者何也。蓋乾以剛固為貞。坤以柔順為貞。言如牝馬之順而不息。則正矣。牝馬地類。安得同乾之貞。此占辭也。與乾卦元亨利貞同。但坤則貞利牝馬耳。程子泥於四德。所以將利字作句。迷者如迷失其道路也。坤為迷。故曰迷言。占者君子。先乾而行。則失其主而迷錯。後乾而行。則得其主而利矣。蓋造化之理。陰從陽以生物。待唱而和者也。君為臣主。夫為妻主。後乾即得所主矣。利孰大焉。其理本如此。觀爻言後得主而有常。此句可見矣。西南東北。以文王圓圖卦位言。陽氣始于東北。而盛于東南。陰氣始于西南。而盛于西北。西南乃坤之本鄉。兌離巽三女同坤居之。故為得朋。震坎艮三男同乾居東北。則非女之朋矣。故喪朋。陰從其陽。謂之正。惟喪其三女之朋。從乎其陽。則有生育之功。是能安于正也。安于其正。故吉也。○象

曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至者極也。天包乎地。故以大贊其大。而地止以至贊之。蓋言地之至。

則與天同。而大則不及乎天也。元者四德之元。非乾有元。而坤復又有一元也。乾以施之。坤則受之。交接之間。一氣而已。始者氣之始。生者形之始。萬物之形。皆生于地。然非地之自能為也。天所施之氣。至則生矣。故曰乃順承天。乾健。故一而施。坤順。故兩而承。此釋卦辭之元。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

弘光大品物咸亨

坤厚載物。以德言。非以形言。德者載物厚德。含弘光大。是也。无疆者乾也。含者包容也。弘則是其所光者。无物不有。

以蘊畜而言也。其靜也。翕故曰含弘。光者昭明也。大則是其所光者。无遠不届。以宣著而言也。其動也。闢故曰光大。言光大而必曰含弘者。不翕聚。則不能發散也。咸亨者。齊

乎矣。相見乎離之時也。此釋卦辭之亨。**牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。**地屬陰。牝陰物。故曰地類。又行地之物也。行地无疆。則順而不息矣。此則柔順所利之貞也。故利牝馬之貞。此釋卦辭牝馬之貞。

君子攸行。先迷失道。後順。

得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。

應地无疆。君子攸行。即文王卦辭。君子有攸往。言古者君子有所往也。失道者。失其坤順之常也。後乾而動。則順而得常。○夫惟坤貞利在柔順。是以君子有所往也。先則迷。後則得。西南雖得朋。不過與類離兌三女同類而行耳。未足以為慶也。若喪乎三

女之朋。能從乎陽。則有生物之功矣。終必有慶也。何也。蓋柔順從陽者。乃坤道之安于其正也。能安于其正。則陽施陰受。生物无疆。應于地之无疆矣。所以乃終有慶也。此釋卦辭。君子有攸往。至安貞吉。

○象曰：地勢坤。君子以厚德載物。西北高。東南低。順流而下。地之勢本

坤順者也。故曰地勢坤。且天地間持重載物。其勢力无有厚于地者。故下文曰厚。天以氣運。故曰天行。地以形載。故曰地勢。厚德載物者。以深厚之德。容載庶物也。若以厚德載物。體之身心。豈有他道哉。惟體吾長人之仁也。使一人得其順。推而人人各得其順。和吾利物之義也。使一事得其宜。推而事事各得其宜。則我之德厚。而物无不載矣。

○初六：履霜。堅冰至。六詳見乾卦初九霜。一陰之象。冰。六陰之象。方履霜而

知堅冰至者。見占者防微杜漸。圖之不可不早也。易為

君子謀。乾言勿用。即復卦閉關之義。欲君子之難進。坤言堅冰。即始卦女壯之戒。防小人之易長也。

象曰：履霜。堅冰始凝。

也馴致其道至堅冰也

易舉正履霜之下无堅冰二字。陰始凝而為霜漸盛必至于堅冰。小人雖微長則漸至于盛。馴者棲

也順習也。道者小人道長之道也。即上六其道窮也。之道馴習因循漸至其陰道之盛。理勢之必然也。

○六三直方大不習无

不利

直字。即坤至柔而動剛之剛也。方字。即至靜而德方之方也。大字。即含弘光大。孔子象辭。文言小象。皆本於此。前後之言。皆可相証。以本文論。六二得

坤道之正。則无私曲故直。居坤之中。則无偏黨故方。直者在內所存之柔順中正也。方者在外所處之柔順中正也。惟柔順中正。在內則為直。在外則為方。內而直。外而方。此其所以大也。不操為直。不矩而方。不恢而大。此其所以不習也。若以人事論。直者內而天理為之主宰。无和曲也。方者外而天理為之裁制。无偏倚也。大者无一念之不直。无一事之不方也。不習无不利者。直者自直。方者自方。大者自大。不思不勉。而中道也。利者利有攸往之利。言不待學習。而自然直方大也。蓋八卦正位。乾在五。坤在二。皆聖人也。故乾剛健中正。則飛龍在天。坤柔順中正。則不習无不利。占者有是德。方應是占矣。象曰六三之動直以方也不

習无不利地道光也

以字即而字。言直方之德。惟動可見。故曰坤至柔而動也。剛此則承天而動。生物之機也。若以人事論。心之動

直而无私事之動。方而當理是也。地道光者。六二之柔順中正。即地道也。地道柔順中正。光之所發者。自然而然。不俟勉強。故曰不息无不利。光即含弘光大之光。○

六三含章可貞或從王事无成有終

坤為吝嗇。含之象也。剛柔相雜。曰文。文之成者曰章。陽位而以

陰居之。又坤為文章之象也。三居下卦之終。終之象也。或者不敢自決之辭。從者不敢造始之意。○三居下卦之上。有位者也。其道當含晦其章美。有美則歸之于君。乃可常久

而得正。或從王之事。不敢當其成功。惟奉職以終其事而已。爻有此象。故戒占者如此。

象曰：含章可貞，以時發也。或

從王事，知光大也。

知平聲。○以時發者，吉非終于闇晦。含藏不出而有所為也。或從王事，帶下一句說。孔子小象多是如此。知光大者，正

指其无成有終也。蓋含私光大无成而代有終者，地道也。地道與臣道相同。六三或從王事，无成有終者，蓋知地道之光大當如是也。

○六四括囊

无咎，无譽。

坤為囊，陰虛能受囊之象也。括者結囊口也。四變而奇，居下卦之上，結蓋譽則有通上之嫌。咎則有敗事之累。惟晦藏其智，如結囊口，則不害矣。○六四柔順得正，蓋慎密不出者也。故有括囊之象。无咎之道也。然既不出，則亦无由稱贊其美矣。

故其占如此。象曰：括囊无咎，慎不害也。

如此。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

括囊者慎也。无咎者不害也。

○六五黃裳元

吉。

坤為黃，為裳。黃裳之象也。黃中色，言其中也。裳下飾，言其順也。黃字從五字來。裳字從六字來。○六五以陰居尊，中順之德充諸內，而見諸外，故有是象。而其占則

元吉矣。剛自有剛德，柔自有柔德。本義是。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

坤為文，文也。居五之中，在中也。文在中，言居坤之中。

也。所以黃裳元吉。

○上六龍戰于野，其血玄黃。

六陽為龍，坤之錯也。故陰陽皆象也。變艮為剝，陰陽相剝，戰之象也。戰于卦外，野之象也。血者龍之血也。堅冰至者，所以防龍戰之禍于其始。龍戰野者，所以著堅冰之至于其終。○上六陰盛之極，其道窮矣。窮則其勢必爭。至與陽戰，兩敗俱傷，故有此象。凶可知矣。

象曰：龍戰于野，其道窮也。

勢之必然也。

象曰：龍戰于野，其道窮也。

勢之必然也。

用六利永貞

用六與用九同此則以上大龍戰于野言之陰極則變陽矣但陰柔恐不能固守既變之後惟長永貞固不為陰私所用則亦如乾

之无不利矣

象曰用六永貞以大終也

此美其善變也陽大陰小大者陽明之公君子之道也小者陰濁之私小人之

道也今始陰濁而終陽明始小人而終君子何大如之故曰以大終也

○文言曰坤至柔而動也剛至靜

而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天

而時行

動者生物所動之機德者生物所得之質乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而敷施之其生物之機不可止遏此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶鑄萬類各有定形不可移易此又靜中之方矣柔无為矣而剛則能動靜无形矣而方則有體柔靜者順也體也剛

方者健也用也後得主而有常者後乎乾則得乾為主乃坤道之常也含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意于其中及其動闢則化生萬物而有光顯也坤道其順乎此句乃贊之也坤之于乾猶臣妾之與夫君亦惟聽命而已一施一受不敢先時而起亦不敢後時而不應此所以贊其順也○此以上申象傳之意○積善之家必

有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其

父非一朝一夕之故其所由來者漸矣絲辯之不早辯也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及于子孫所積者不善則災殃

流于後世其大至于弑逆之禍皆積累而至非朝夕所能成也由來者漸言臣子也辭之不早責君父也辭察也在下者不可不察之于已在上者不可不察之于人察之早勿使之漸則禍不作矣順字即馴字馴致其道也言順習因循以至堅冰也前言馴致其道此言益言順也者一意也程傳是

直其正也方

其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方

大不習无不利則不疑其所行也

直者何也言此心无邪曲之私從繩墨而正之之謂也方者何也言

此事无差謬之失得裁制而宜之之謂也此六二直方之所由名也下則言求直方之功人心惟有私所以不直如知其敬乃吾性之禮存諸心者以此敬為之操持必使此

心廓然大公而无一毫人欲之私則不期直而自直矣人事惟有私所以不方如知其義乃吾性之義見諸事者以此義為之裁制必使此事物來順應而无一毫人欲之私

則不期方而自方矣德之偏者謂之孤孤則不大矣蓋敬之至者外必方義之至者內必直不方不直不足謂之敬義是德之孤也今既有敬以涵義之體又有義以達敬之

用則內外夾持表裏互養日用之間莫非天理之流行德自充滿盛大而不孤矣何大如之內而念念皆天理則內不疑外而事事皆天理則外不疑內外坦然無疑則暢

于四支不言而喻發于事業无所處而不當何利如之此所以不習无不利也陰雖乾言進脩坤言敬義學聖人者由于進脩欲進脩者先于敬義乾坤二卦備矣陰雖

有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地

道无成而代有終也

陰雖有美含之可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之所不

故成也。何也。法象莫大于天地。三綱莫重于夫妻君臣。天統乎地。夫統乎妻。君統乎臣。故地道也。妻道也。臣道也。皆不敢先自主也。皆如地之无成。惟代天之終耳。蓋天能始物。不能終物。地繼其後而終之。則地之所以有終者。終天之所未終也。天地變化。地不敢專其成。而有其終。故曰无成。而代有終也。六三為臣。故當如此。天地變化。

草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。天地變化

二句。乃引下文之辭。言天地變化。世道開泰。則草木之无知者。且蕃茂。況于人乎。則賢人之必出。而不隱可知矣。若天地閉。則賢人必斂德以避難。此其所以隱也。坤本陰卦。六四重陰。又不中。則陰之極矣。正天地閉塞有陰。而无陽。不能變化之時也。故當謹守不出者。以此。君子黃中通理。正位居

體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。黃者中德也。中者內也。黃中者

中德之在內也。通者豁然脉絡之貫通。无一毫私欲之滯塞也。理者井然文章之條理。无一毫私欲之混淆也。本文既變坎為通。通之象也。本文未變坤為文。理之象也。故六五小象曰。文在中。德之在內者。通而且理。文之言黃者。以此。正位居尊位也。體者乾坤之定體也。乾陽乃上體。坤陰乃下體。言雖在尊位。而居下體。故不曰衣而曰裳。文之所以言裳者。以此。以人事論有居尊位而能謙下之意。此二句盡黃裳之義矣。又嘆而贊之。以見元吉之故。言黃中美在其中。豈徒美哉。美既在中。則暢于四支。為日新之德。四體不言而喻者。此美也。發于事業。為富有之業。天下國家无所處而不當者。此美也。不其美之至乎。文之所以不止言吉。而言元吉者。以此。陰疑于陽。必戰。為其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血。

焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

為干偽反離力智反夫音扶○疑者似也似其與已均敵

无大小之差也陰本不可與陽戰今陰盛似敢與陽敵故以戰言陰盛已无陽矣本不可稱龍而不知陽不可一日无也故周公以龍言之以存陽也雖稱為龍猶陰之類也故稱血以別其為陰血陰物也曰其色玄黃則天地之色雜矣而不知天玄地黃者兩間之定分也今日其色玄黃疑于无分別矣夫豈可哉言陰陽皆傷也以上皆申言周公爻辭

周易來註卷之一終

新刻來瞿唐先生易註卷之二（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三 震下坎上

屯見而不失其居

屯者難也。萬物始生鬱結未通似有險難之意。故其字象艸穿地始出未申也。序卦有天地然後萬物生焉。盈天地間唯萬物。屯者盈也。物之始生故次乾坤之後。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

初九以貴下賤大得民也。此利建侯之侯也。○乾坤始交而遇險陷故

名為屯。所以氣始交未暢曰屯。物勾萌未舒曰屯。世多難未泰曰屯。震動在下坎陷在上險中能動是有撥亂興衰之才者。故占者元亨利貞然猶在險中則宜守正而未可遽進。故勿用有攸往。勿用者以震性多動故戒之也。然大難方殷无君則亂故當立君以統治。初九陽在陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君者也。占者必從人心之所屬望立之為主斯利矣。故利建侯建侯者立君也。險難在前中又艱止勿用攸往之象。震一君二民建侯之象。

○彖曰屯剛柔始

交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜

建侯而不寧

難去聲○以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭。剛柔者乾坤也。始交者震也。一索得震故為乾坤始交。難生者坎也。言萬物始生

而遇坎難。故名爲屯。動乎險中者。言震動之才。足以奮發有爲。時當大難。能動則其險可出。故大亨然猶在險中。時猶未易爲。必從容以謀其出險方可。故利貞。雷震象。雨坎象。天造者。天時使然。如天所造作也。草者。如草不齊。震爲蓄。草之象也。昧者。如天未明。坎爲月。天尚未明。昧之象也。坎水內景。不明于外。亦昧之象也。雷雨交作。雖亂晦冥。充塞盈滿于兩間。天下大亂之象也。當此之時。以天下則未定。以名分則未明。正宜立君以統治。然未可遽謂安寧之時也。必爲君者憂勤兢畏。不逞無處方可撥亂反正。以成靖難之功。此則聖人濟屯之深戒也。動而雷雨滿盈。即勿用攸往。建侯而不寧。即利建侯。然卦言勿用攸往。而彖言雷雨之動者。勿用攸往。非終不動也。雷而後動也。屯之元亨利貞。非如乾之四德。故曰大亨。○象曰：雲雷屯。君子以經綸。象言雷雨象言貞。○更始初立而驕奢。非不寧矣。○象曰：雲雷屯。君子以經綸。象言雷雨象言貞。○更始初立而驕奢。非不寧矣。

雲雷。象言其動。象著其體也。上坎爲雲。故曰雲雷。屯下坎爲雨。故曰雷水解。經綸皆治絲之事。草昧之時。天下正如亂絲。經以引之。綸以理之。俾大綱皆正。萬目畢舉。正君子撥亂有爲之時也。○初九：磐桓。利居貞。利建侯。○磐大石也。鴻漸于磐。之故曰君子以經綸。○初九：磐桓。利居貞。利建侯。○磐大石也。鴻漸于磐。之故曰君子以經綸。○初九：磐桓。利居貞。利建侯。○磐大石也。鴻漸于磐。之故曰君子以經綸。

桓大柱也。震陽木。桓之象也。八卦正位。震在初。乃文之極善者。國家屯難。得此剛正之才。乃倚之以爲柱石者也。故曰磐桓。唐之郭子儀是也。震爲大塗。柱石在于大塗之上。震本欲動。而艮止不動。有柱石欲動不動之象。所以利居貞。而又利建侯。非難進之貌也。故小象曰：雖磐桓。志行正也。曰心志在于行。則欲動不動可知矣。○九當屯難之初。有此剛正大才。生于其時。故有磐桓之象。然險陷在前。本文居得其正。故占者利于居正以守己。若爲民所歸。勢不可辭。則又宜建侯。以從民望。救時之屯可也。居貞者。利在我。建侯者。利在民。故占者兩有所利。○象曰：雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

當屯難之時。大才雖磐桓不動。然拳拳有濟屯之志。行一不義。殺一不辜。而得天下不為。既有救人之心。而又有守己之節。所以占者利居貞而守己也。若居而不貞。則無德。行而不正。則无功。周公言居貞。孔子言行正。然後濟屯之功。德備矣。陽貴陰賤。以貴下賤者。一陽在二陰之下也。當屯難之時。得一大才。眾所歸附。更能自處卑下。大得民矣。此占者所以又利建侯而救民也。○六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子

貞不字十年乃字。

遺張連反。○屯遭皆不能前進之意。班回還不進之意。震于馬為馵足。為作足。班如之象也。應文為坎。坎為盜。寇之

象也。指初也。婦嫁曰婚。再嫁曰媾。婚媾指五也。變兌為少女。女子之象也。字者許嫁也。此女子則指六二也。貞者正也。不字者不字于初也。乃字者。乃字于五也。中爻艮止。不字之象也。中爻坤土。土數成于十。十之象也。若以人事論。光武當屯難之時。竇融割據。志在光武。為隗囂所隔。乘馬班如也。久之終歸于漢。十年乃字也。○六二柔順中正。當屯難之時。上與五應。但乘初之剛。故為所難。有遭遭班如之象。不得進與五合。使非初之寇難。即與五成其婚媾。不至十年之久矣。惟因初之難。六二守其中正。不肯與之苟合。所以不字。至于十年之久。難久必通。乃反其常。象曰六二之難乘剛也。而字正應矣。故又有此象也。占者當如是則可。

十年乃字反常也。

六二居屯之時。而又乘剛。是其患難也。乘者居其上也。故曰六二之難反常者。二五陰陽相應。理之常也。為剛所乘。

則乖其常矣。難久必通。故十年乃字。而反其常。

○六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不

如舍往吝。

舍音捨。幾音機。○即者就也。鹿當作麓。為是舊註亦有作麓者。蓋此卦中爻艮為山。山足曰麓。三居中爻艮之足。麓之象也。虞者虞人也。三四為人

位虞人之象也。无虞者。无正應之象也。震錯巽。巽為入。入之象也。上艮為木。下震為竹。林中之象也。言就山足逐獸。无虞人指示。乃陷入于林中也。坎錯離明。見幾之象也。含者。含而不逐也。亦艮止之象也。○六三陰柔不中不正。无應與。當屯難之時。故有即鹿无虞。入于林中之象。君子見幾。不如舍去。若往逐而不舍。必致羞吝。其象如此。戒占者當如是也。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

孔子恐後學不

知即鹿无虞之句。故解之曰。乃從事于禽也。舍則不往。往則必吝。吝窮者。羞吝窮困也。

○六四乘馬班如求婚媾往

吉无不利

坎為馬。又有馬象。求者四求之也。往者初往之也。自內而之外。曰往。本爻變。中爻成。巽則為長女。震為長男。婚媾之象也。非真婚媾也。求賢以

濟難有此象也。舊說陰无求陽之理。可謂不知象旨者矣。六四陰柔居近君之地。當屯難之時。欲進而復止。故有乘馬班如之象。初能得民。可以有為。四乃陰陽正應。未有蒙大難而不求其初者。故又有求婚媾之象。初于此時若欣為即往資其剛。正之才。以濟其屯。其吉可知矣。而四近其君者。亦无不利也。故其占又如此。

象曰求

而往明也

求者資濟屯之才。有知人之明者也。往者展濟屯之才。有自知之明者也。坎錯離有明之象。故曰明。

○九五屯其

膏小貞吉大貞凶

膏者膏澤也。以坎體有膏澤潤之象。故曰膏。本卦名屯。故曰屯膏。陽大陰小。六居二。九居五。皆得其正。故皆稱貞。

小貞者臣也。指二也。大貞者君也。指五也。故六二言女子貞。而此亦言貞。六爻惟二五言屯。○九五以陽剛中正。居尊亦有德有位者。但當屯之時。陷于險中。為陰所掩。雖有六二正應。而陰柔不足以濟事。且初九得民于下。民皆歸之。无臣无民。所以有屯其膏不得施為之象。故占者所居之位。如六二為臣。小貞則吉。如九五為君。大貞則凶也。

象曰屯其膏施未光也

陽德所施本光大但陷險中為陰所掩故未光

○上六乘馬班如

泣血漣如

六爻皆言馬者震坎皆為馬也皆言班如者當屯難之時也坎為加憂為血卦為水泣血漣如之象也才柔不足以濟屯去初最遠又无應與

故有此象

象曰泣血漣如何可長也

既无其才又无其助憂亡可必矣豈能長久

三三

坎下艮上

蒙雜而著

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險艮山在外坎水在內水乃必行之物遇山而止內既險陷不安外又行之不去莫知所往昏蒙之象也序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙所以次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞

告古毒反○蒙亨者言蒙者亨也不終于蒙也匪我求童蒙二句正理也再指四陽一陰二二再則四矣三指三瀆者煩瀆也初筮者初筮下卦得剛中也比卦坎

之剛中在上卦故曰再筮告者二告乎五也不告者一不告乎三四也凡陽則明陰則暗所以九二發六五之蒙利貞者教之以正也

○彖曰蒙山

下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙

求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

蒙以養正聖功也

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退則困于其險進則阻于其山兩无所適所以名蒙也以者用也

亨者以我之亨通也時中者當其可之謂憤排啓發即志應也言我先知先覺先以亨通矣而後以我之亨行時中之教此蒙者所以亨也匪我求童蒙童蒙求我乃教人之正道也何也禮問宋學不聞往教童蒙求我則彼之心志應乎我而相孚契矣此其所以可教也初筮則告者以剛中也我有剛中之德而五又以中應之則心志應乎我而相孚契矣所以當告之也初筮二字只作下卦二字指教者而言觀此卦再筮可見矣蓋三則應乎其上下四則隔乎其三與二中發蒙之二不相應與又乘陽不敬則心志不應乎我而不相孚契矣既不相孚契而強告之是徒煩瀆乎蒙矣亦何益哉教之利于正者幼而學之學為聖人而已聖人之所以為聖者正而已矣入聖之域雖在後日作聖之功就在今日當蒙時養之以正雖未即至于聖聖域緣此而漸入矣此其所以利貞也

象曰山中出泉蒙君子

以果行育德

行去聲○泉乃必行之物始出而未通達猶物始生而未明蒙之象也果行者體坎之剛中以果決其行見善必遷聞義必徙不畏

難而苟安也育德者體艮之靜止以養育其德不欲速寬以居之優游以俟其成也要之果之育之者不過蒙養之正而已

初六發蒙利

用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反音脫○蒙者下民之蒙也非又指童蒙也發蒙者啓發其初之蒙也刑人者以人刑

之也刑罰立而後教化行治蒙之初故利用刑人以正其法桎梏者刑之具也坎為桎梏桎梏之象也在足曰桎在手曰梏中爻震為足外卦艮為手用桎梏之象也本卦坎錯離艮綜震有噬嗑折獄用刑之象故豐旅賁三卦有此象皆言獄說者脫也用脫桎梏即不用刑人也變兌為毀折脫之象也往者往發其蒙也吝者利之反變兌則和悅

矣。和悅安能發蒙。故否。○初在下近比。九二剛中之賢。故有啓發其蒙之象。然發蒙之初。利用刑人。以正其法。庶小懲而大誡。蒙斯可發矣。若舍脫其刑人。惟和悅以往。教之蒙豈能發哉。吝之道也。故其象占如此。細玩小象自見。象曰。利用刑人。以正法也。教之法不可不正。故用刑懲戒之。使

其有所嚴憚也。○九二包蒙吉。納婦吉。子克家。包者裹也。婦人懷妊。包裹其子。即胞字也。凡易中言包者。皆外

包乎內也。泰曰。包荒。否曰。包承。包羞。姤曰。包魚。皆外包乎內。包蒙者。包容其初之蒙。則有含弘之量。敷教在寬矣。初曰。刑者。不中不正也。上曰。擊者。上過剛也。此爻剛中。統治

群陰。極善之爻。故于初曰。包。于三四五曰。納。于五曰。克家。納婦吉者。新納之婦。有諧和之吉也。中爻坤順在上。一陽在下。納受坤順之陰。納婦之象也。子克家者。能任父之事

也。坎為中男。有剛中之賢。能幹五母之蠱。子克家之象也。納婦吉字。與上吉字不同。上吉字。占者之吉也。下吉字。夫婦和諧之吉也。坤順故吉。○九二以陽剛為內卦之主。統

治群陰。當發蒙之任者。其德剛而得中。故有包蒙之象。占者得此固吉矣。然所謂吉者。非止于包容其初之蒙也。凡三四五之為蒙者。二皆能以剛中之德化之。如新納之婦

有和諧之吉。承考之子。有克家之賢。其吉其賢。皆自然而然。不待勉強諄諄訓誨于其間。如此而謂之吉也。故其占中之象又如此。象曰。子克家。

剛柔接也。二剛五柔。二有正蒙之功。五之信任專。所以二得展布其敷教之才。亦如賢子。不待訓誨。自然而克家也。所以占者有子克家之象。周公爻辭。

以剛中言。孔子象辭。並應與言。○六三勿用。取女。見金夫。不有躬。无攸利。取七具。

琴女之象也。九二陽剛乾文也。乾為金。金夫之象。故稱金夫。金夫者。以金賂己者也。大

三正應在上。然性本陰柔。坎體順流趨下。應爻艮體常止。不相應于上。○九二為群蒙

之主得時之威三近而相比在納婦之中者故捨其正應而從之此見夫金不有躬之象也且中爻順體震動三居順動之中比于其陽亦不有躬之象也若以蒙論乃自暴自棄昏迷于人欲終不可教者因三變長女故即以女象之曰勿用取无攸利皆其象也○六三陰柔不中不正又居艮止坎陷之中蓋蒙昧元知之極者也故有此象占者遇此如有發蒙之責者棄而不教可也象曰勿用取女行不順也

為順○六四困蒙吝困蒙者困于蒙昧而不能開明也六四上下既遠隔于陽蒙无自而發而困于蒙矣故有困蒙之象占者如是終于下愚故可羞

象曰困蒙之吝獨遠實也陽實陰虛之象占者如是終于下愚故可羞

六四上下皆陰蒙之甚者也欲從九二則隔三欲從上九則隔五遠隔于是者也故曰獨遠實獨者言本卦之陰皆近于陽而四獨遠也○六五童蒙

吉童蒙者純一未散專心資于人者也艮為少男故曰童匪我求童蒙言童之蒙昧也此則就其純一未散專聽于人而言蓋中爻為坤順五變為艮有此順與之德

所以專心資剛明之賢也○六五以順與居尊遠應乎二近比乎上蓋專心資剛明之賢者故有童蒙之象占者如是則吉也象曰童蒙之吉

順以與也中爻為順變爻為與仰承親比上九者順也俯應聽從九二者與也親比聽從乎陽正遠實之反所以吉○上九擊蒙

不利為寇利禦寇擊蒙者擊殺之也應爻坎為盜錯離為戈兵艮為手手持坎之寇盜也二寇字相同不利為寇者教三爻在下蒙昧之人也利禦寇者教上九在上治蒙之人也六三在本爻為淫亂在上九為寇亂蒙昧之極可知矣○上九與三之

上九與三之

寇盜相為正應。過剛不中。治蒙大猛。故有擊蒙之象。聖人教占者。以占得此文者。若乃在下蒙昧之人。則不利為寇。為寇則有擊殺之凶矣。占得此文者。若乃在上治蒙之人。惟利禦止其寇而已。不可即擊殺之。聖人哀矜愚蒙之人。故兩有所戒之也。
象曰：利用御寇，上下順也。
上九剛冠上之順也。六三柔隨其所止。下之順也。艮有止象。變坤有順象。漸卦利禦寇。小象亦曰順相保。可見矣。

三三
乾下坎上
需不進也

需者須也。有所待也。理勢不得不須者。以卦象論。水在天上。未遽下于地。必待陰陽之交。薰蒸而後成。需之象也。以卦德論。乾性主于必進。乃處坎陷之下。未肯遽進。需之義也。序卦蒙者。物之穉也。物穉不可不養也。需者。飲食之道也。養物以飲食。所以次蒙。

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。
需雖有所待。乃我所當待也。非不當待而待也。孚者。信之在中者也。坎體誠信。克實于中。孚之象也。光者。此心光明。不為私欲所蔽也。中文離。光明之象也。亨者。此心亨泰。不為私欲所窒也。坎為通亨。通之象也。貞者。事之正也。八卦正位。坎在五陽剛中正。為需之主。正之象也。皆指五也。坎水在前。乾健臨之。乾知險。涉大川之象也。又中文兌。綜與坎水在前。與木臨之。亦涉大川之象。詳見頤卦上九。孚貞者。盡所需之道。光亨吉利者。得所需之效。需若无實。必无光亨之時。需若不正。豈有吉利之理。言事若有所待。而心能孚信。則光明而亨通矣。而事又出于其正。不行險以僥倖。則吉矣。故利涉大川。

○彖曰：需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需

有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

以卦德釋卦名。以卦綜釋卦辭。需者須也。理勢之所在。正欲其有所待也。故有需之義。險在前。不易于進。正當需之時也。以乾之剛健。毅然有守。不冒險以前進。故不陷于險。

既不陷于險。則終能出其險。其義不至于困窮矣。所以名需。需訟一卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰。需不進也。訟不親也。位天位以正中者。訟下卦之坎。往居需之上卦。九五又正而又

中也。五為天位。因自訟之地位往居之。故曰位乎天位。如在訟下卦止。可言中。不可言

正矣。正則外无偏倚。中則心无夾雜。所以有孚。光亨貞者。往有功。與漸蹇解三卦象辭

往有功同。言訟下卦往而居需之上卦。九五正中。所以有利涉大川之功也。○象曰。雲上于天。需。君子以飲

食宴樂。樂音洛。雲氣蒸而上升。必待陰陽和洽。然後成雨。故為需待之義。君子

宴樂以娛其心。志而已。此外别无所作為也。曰飲食宴樂者。乃居易俟命。涵養待時之象。非真必飲食宴樂也。○初九。需于郊。利用

恒无咎。郊者。曠遠之地。未近于險之象也。乾為郊。郊之象也。故同人小畜皆言郊。需于郊者。不冒險以前進也。恒者常也。安常守靜。以待時。不變所守之操

也。利用恒无咎者。戒之也。言若无恒。猶有咎也。○初九陽剛得正。未近于險。乃不冒險

以前進者。故有需郊之象。然需于始者。或不能需于終。故必義命自安。恒于郊而不變

乃其所利也。戒占者。能如此。則无咎矣。象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失

常也。難乃旦反。○不犯難行者。超然遠去。不冒犯險難以前進也。未失常者。○九

二需于沙小有言終吉

坎為水。水近則有沙。沙則近于險矣。漸近于險。雖未至于患害。已小有言矣。小言者。眾人見譏之言也。

也。避世之士。知前有坎陷之險。責之以潔身。用世之士。知九二剛中之才。責之以拯溺也。中爻為兌口舌。小言之象也。終吉者。變爻離明。明哲保身。終不陷于險矣。○二以陽

剛之才。而居柔守中。蓋不冒險而進者。故有需于沙之象。占者如是。雖不免小有言。終得其吉也。

象曰：需于沙，行在中也。

雖小有言以吉終也

水行朝宗曰行。即水字。言水在中央也。沙在水邊。則近于險矣。雖近于險。而小有言。然以剛中處需。故不陷于

險而以吉終也

○九三需于泥致寇至

泥逼于水。將陷于險矣。寇之地也。坎為盜。在前。寇之象也。○九三居健體之上。才位

俱剛。進不顧前。通于坎盜。故有需泥寇至之象。健體敬慎。惕若。故占者不言凶。

象曰：需于泥，災在外也。自我致

寇，敬慎不敗也

外謂外卦。災在外者。言災已切身。而在目前也。災在外而我逼之。是致寇自我也。敬慎不敗者。三得其正。乾乾惕若。敬而且慎。

所以不敗于寇也。故占者不言凶。

○六四需于血出自穴

坎為血。血之象也。又為隱伏。穴之象也。偶居左右。上下皆陽。亦

穴之象也。血即坎字。非見傷也。出自穴者。觀上六入于穴。入字。此言出字。即出入二字。自明矣。言雖需于血。然猶出自穴外。未入于穴之深也。需卦近于坎。致寇至及入于坎。

三爻皆吉者何也。蓋六四順于初之陽。上六陽來救援。皆應與有力。九五中正。所以皆吉也。凡看周公爻辭。要玩孔子小象。若以血為殺傷之地。失小象順聽之旨矣。○四交

于坎。已入于險。故有需于血之象。然四與初為正應。能順聽乎。初初乃乾剛至健。而知險。惟知其險。是出自穴外。不冒險以進。雖險而不險矣。故其象占如此。象曰：

需于血順以聽也

坎為耳聽之家也聽者聽乎初也六四柔得其正順也順聽乎初故入險不險

○九五需于

酒食貞吉

坎水酒象中又兌食象詳見困卦酒食宴樂之具需于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞吉者正而自吉也非戒也○九五陽剛中

正居于尊位蓋優游和平不多事以自愛无為而治者也故有需于酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞亦有是吉也

象曰酒食貞吉以

中正也

即象位乎天位以正中也八卦正位坎在五

○上六入于穴有不速之客三人

來敬之終吉

陰居險陷之極入于穴之象也變巽為入亦入之象也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之象也我為主應為客三陽

同體客三人之象也入穴窮困望人救援之心甚切喜其來而敬之之象也終吉者以陽至健知險可以極弱也○上六居險之極下應九三故其象如此占者之吉可知矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當去聲○位者爻位

也三乃人位應乎上六故曰人來初與二皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來故不當位也以一陰而三陽之來上六敬之似為失身矣而不知入于其穴其時何時也來救援于我者猶擇其位之當否而敬有分別是不知權變者矣故初與二雖不當位上六敬之亦未為大失也曰未大失者言雖失而未大也若不知權變自經于溝瀆且失愈大矣

易中之時正在于此

三三

坎下乾上

訟不親也

訟者爭辨也。其卦坎下乾上。以二象論。天運乎上。水流乎下。其行相違。所以成訟。以卦德論。上以剛陵乎下。下以險伺乎上。以一人言。內險而外健。以二人言。已險而彼健。險與健相持。皆欲求勝。此必訟之道也。序卦飲食者。人之大欲存焉。既有所需。必有所爭。訟所由起也。所以次需。

訟有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

有孚者。心誠實而不詐偽也。窒者。窒塞而能含忍也。惕者。戒懼而畏刑罰也。中者。中和而不狠愎也。人能此四者。必不與人爭訟。所以吉。若可己不已。必求其勝。而終其訟。則凶。利見大人者。見九五以決其訟也。不利涉大川者。不論事之淺深。冒險入淵。以興訟也。九二中實有孚之象。一陽沉溺于二陰之間。窒之象。坎為加憂惕之象。陽剛來居二中之象。上九過剛終之象。九五中正。以居尊位。大人之象。中爻與木下坎水。本可涉大川。但三剛在上。陽實陰虛。舟重遇風。危矣。舟危豈不入淵。故彖辭曰。入淵不利。涉之象也。

○彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚。窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

以卦德。卦綜卦體。卦象釋卦名卦辭。訟健詳見前卦。下若健而不險。必不生訟。險而不健。必不能訟。所以名訟。剛來得中者。需訟相綜。需上卦之坎來居訟之下卦。九二得中也。前需不知序卦。雜卦所以依虞翻以為卦變。剛來居柔地得中。故能有孚。能窒。能惕。能中。終者極而至于成也。訟已非美事。若訟之不已。至于其極。其凶可知矣。尚者。好尚之尚。主也。言九五所主在中正也。惟中正所以能辨人是非。入淵者。舟重遇風。其舟危矣。故入淵與冒險與訟。必陷其身者。一而已矣。

○象曰。天與水違行。訟。

君子以作事謀始

天上蠟水下潤天西鍊水東注故其行相違謀之于始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而在于未訟之時

也故曰曹劉共飯地分于七筋之間燕史滅宗忿起于談笑之頃

○初六不永所事小有言終吉

不永

所事者不能永終其訟之事也小有言者但小有言語之辯白而已變兌為口舌言之象也應文乾為言亦言之象也因居初故曰小終吉者得辨明也○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我不免小有言語之辯然溫柔和平自象曰不永所事能釋人之忿怨所以得辨明故其象如此而占者終得吉也

訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長永二字相同雖不免小有言語之辯然終因此言辯明

○九二不克訟歸而逋其邑人三百戶

字相同雖不免小有言語之辯然終因此言辯明

无青

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎為隱伏逋之象也邑人詳見謙卦中爻為離坎錯離離居三三百之象也二變下卦為坤坤則闔戶之象也

三百言其邑之小也言以下訟上歸而逋竄是矣然使所逋竄之邑為大邑則猶有據邑之意跡尚可疑必如此小邑藏避不敢與五為敵方可免青需訟相綜訟之九二即需之九五曰剛來而得中曰歸而逋皆因自上而下故曰來曰歸其字皆有所本如此玄妙豈粗心者所能解坎為青變坤則无青矣○九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔之中既知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災患其象如此占者如是則无青矣○美里之囚文王豈有一毫不是之處只是不辨不爭而曰天王聖明所象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至以為內文明而外柔順也

撥也

撥都活反○歸通竄者不與之訟也。撥者拾取也。自下訟上。義乖勢屈。禍患猶拾而自取。此言不克訟之故。

○六三食舊德

貞厲終吉。或從王事。无成。

德乃惡德。往日之事也。故以舊字言之。凡人與人爭訟。必舊日有懷恨不平之事。有此懷恨其

人之惡德。藏畜于胸中。必欲報復。所以訟也。食者吞聲不言之意。中爻與綜兌口。食之象也。王事者。王家敵國忿爭之事。如宋之與虜是也。變與不果。或之象也。中爻離日。王主于才。以此食舊德之柔處下民之剛強私敵則可。若以此處王家之剛強敵國是即宋之于虜。柔弱極矣。南朝無人。稽首稱臣。安得有成。○六三。上有剛強之應敵。陰柔自卑。故有食人舊德。不與爭辯之象。然應與剛猛。常受侵陵。雖正亦不免危厲矣。但六三含忍不報。從其上九與之相好。所以終不為己害而吉也。如此之人。柔順有餘。而剛果不足。安能成王事哉。故占者乃下民之應敵則吉。或王事之應敵則无成而去。象

曰食舊德從上吉也

從上者。從上九也。上九剛猛。六三食其舊日剛猛。侵陵之惡德。相從乎彼與之相好。則吉矣。

○九

四不克訟。復即命。渝安貞吉。

即就也。命者天命之正理也。不曰理而曰命者。外而去其忿爭之事也。變而安貞者。內而變其忿爭之心也。心變則事正矣。吉者雖不能作事于謀始之先。亦能改圖于有訟之後也。○九二九四皆不克訟。既不克矣。何以訟哉。蓋二之訟者。險之使然也。其不克者。勢也。知勢之不可敵。故歸而遁。曰歸者識時勢也。四之訟者。剛之使然也。其不克者。理也。知理之不可違。故復即于命。曰復者明理義也。九四之復。即九二之歸。皆以剛居柔。故能如此。人能明理義。識時勢。處天下

象也。渝變也。四變中爻為震動之象也。故隨卦初爻曰。渝安貞者。安處于正也。復即于

之事无難矣。學者宜細玩之。○九四剛而不中。故有訟之象。象曰復即命。渝安

貞不失也。始而欲訟不免有失。今既復渝則改圖而不失矣。○九五訟元吉。九五為訟之主。陽剛中正以居尊位。

聽訟而得其平者也。凡訟占者遇之則利。見大人訟得其理而元吉矣。象曰訟元吉以中正也。中則聽不偏。正則斷合理。所以

利見大人而元吉。○上九或錫鞶帶。終朝三褫之。鞶音盪。褫池尔切。音耻。鞶帶大帶。命服之飾。又紳也。男鞶革。女鞶絲。乾為衣。又為圍帶之象也。乾君在上。變為兌口。中爻為巽。命合錫服之象也。故九四曰復即命。中爻離日。朝日之象也。離日居下卦終之象也。又居三三之象也。褫奪也。坎為盜。褫奪之象也。命服以錫有德。豈有賞訟之理。乃設詞以極言訟不可終之意。○上九有剛猛之才。處訟之終窮極于訟者也。故聖人言人肆其剛強窮極于訟。取禍喪身乃其理也。設若能勝至于受命服之賞。是亦仇爭所得。豈能長保。故終一朝而三見褫奪也。即象而占之。凶可知矣。象曰

以訟受服亦不足故也。縱受亦不足故况褫奪隨至其不可終訟也明矣。

周易來註卷之二終

新刻來瞿唐先生易註卷之三（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三三 坎下 坤上

師 憂

師者眾也。其卦坎下坤上。以卦象論。地中有水。為眾聚之象。以卦德論。內險而外順。險道以順行。師之義也。以爻論。一陽居下卦之中。上下五陰從之。將統兵之象也。二以剛居下。五柔居上。而任之。人君命將出師之象也。序卦訟必有眾起。師興由爭。故次于訟。

師貞丈人吉无咎

以三畫卦論。二為人位。故稱丈人。○貞者正也。丈人者老成持重。練達時務者也。凡人居用師之道。在得正。與擇將

而已。不得其正。則師出无名。不擇其將。則將不知兵。故用兵之道。利于得正。又任老成之人。則以事言。有戰勝攻取之吉。以理言。无窮兵厲民之咎矣。戒占者當如是也。○

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險

而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

王去聲。○以卦體卦德釋卦辭。眾者即周官自

五人為伍。積而至于二千五百人為師也。正者即王者之兵。行一不義。殺一不辜。而得天下不為。如此之正也。以者謂能左右之也。一陽在中。而五陰皆所左右也。左右之使

眾人皆正則足以宣布人君之威德即王者仁義之師矣故可以王以象正言為將者
 可以王言命將者能正即可以王故師貴貞也剛中而應者為將不剛則怯過剛則猛
 九二剛中乃將才之善者有此將才五應之又信任之專則可以展布其才矣行險者
 兵危事也謂坎也順者順人心也謂坤也兵足以戡亂而順人心則為將有其德矣有
 是才德所以名丈人也毒者猶既濟傳字時久師老之意噬嗑中爻為坎故亦曰遇毒
 乃陳久之事文案繁雜難于聽斷故以暗毒象之非毒害也言出師固未免毒于天下
 然毒之者實所以安之乃民所深願而悅從者也民悅而從所以吉而无咎
 咎毒天下句與民從之句意正相應若毒天下而民不從豈不凶而有咎○象曰

地中有水師君子以容民畜眾

水不外于地兵不外于民地中有水水聚地中為聚眾之象故為師容者容保

其民養之教之也畜者聚畜也古者寓兵于農故容保其民者正所以畜聚其兵也常時民即兵變時兵即民兵不外乎民即水不外乎地也○初六師出

以律否臧凶

初與九二相近亦偏裨之雄者故戒以失律○專以將言律者法也號令嚴明部位整肅坐作進退攻殺擊刺皆有法則是也否者

塞也兵敗也臧者善也兵成功也若不以律不論成敗成亦凶敗亦凶二者皆凶故曰否臧凶觀小象失律凶之句可見矣○初六才柔當出師之始師道當守其法則故戒

占者師出以律失律則不論否臧皆凶矣○臧善也以律者臧也否不也失律者否臧也

象曰師出以律失律凶也

象小

正釋否臧之為失律也失律未有能成功者左傳云執事順承為臧逆為否○失律否固凶臧亦凶

九二在師中吉无咎

王三錫命

師中者在師而得其中也此文正象辭之剛中而應六五小象之以中行皆此中也在師中者剛中也錫命者五應也蓋為將之道不剛則怯

過剛則猛惟剛中則吉而无咎矣吉无咎者恩威並著出師遠討足以靖內安外也錫命者乃寵任其將非褒其成功也曰錫命則六五信任之專可知矣本卦錯同人乾在上王之象離在下三之象中久矣錫命之象全以錯卦取象亦如睽卦上九之見豕負豕也○九二為眾陰所歸有剛中之德上應六五而為之寵任故其象如此而占可知矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

意在萬邦故寵任將

非為將一人也○天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任將伐暴安民也下二句皆推原二五之辭○將握重兵主易猜疑王剪請美田宅是也○**六三師或輿尸凶**或者未必之辭變矣進退不果或輿論之輿以坤坎二卦皆有輿象故言輿也尸者主也言為將者不主而眾人主之也

觀六五弟子輿尸可見矣程傳是○六三陰柔不中不正位居大將九二之上才柔志剛故有出師大將不主而三或主之

之象不能成功也必矣故其占凶**象曰師或輿尸大无功也**陸遜按劍戒諸老將

穰苴誅莊賈孫臏誅宮嬪皆然○**六四師左次无咎**師三宿為次右為前左為後蓋乾先坤後乾右

坤左故明夷六四陰也曰左腹豈卦九三陽也曰右肱左次謂退舍也○六四居陰得正故有出師度不能勝完師以退之象然知難而退兵家之常故其占无咎**象**

曰左次无咎未失常也

士會勸荀林父不渡河是也曹操曰孫權不敗我遂還○知難而退師之常也聖人恐人以退為怯

故言當退而退亦師之常故曰未失常○**六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子**

輿尸貞凶

田乃地之有水者應文而地道居于初之上田之象也故乾二爻曰在田禽者上下皆陰與小過同禽之象也坎為承錯離為雉皆禽象也禽

害禾稼寇盜之象也坎為盜亦有此象執者與師以執獲也坤為眾中爻震綜艮為手眾手俱動執獲之象也言者聲罪以致討也坤錯乾為言言之象也元咎者師出有名

也長子九二也中爻震長子之象也長子即丈人自眾尊之曰丈人自父象之曰長子弟子六三也坎為中男震之弟也弟子之象也○六五用師之主柔順得中不為兵端

者也敵如于己不得已而應之故為田有禽之象應敵與兵利子執言占者固如是矣然在將又不可不專若專于委任使老成帥師以任事可也苟參之以新進之小人俾

為弟子者參謀輿尸于其間使長子之才有所牽制而不得自主則雖田有禽乃應敵之兵其事固貞然所任不得其人雖貞亦凶矣因六五陰柔故許以无咎而又戒之以

此象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當去聲○言所以用長子帥師

者以其有剛中之德使之帥師以行使之當矣若弟子使之不當也以中行推原其二之辭使不當歸咎于五之辭○龍籍薦敦青為大將征僕智高曰願勿置監軍必能成

功○上六大君有命開國承家小人勿用坤錯乾大君之象也乾為言有命之象也命者

命之以開國承家也坤為地為方國之象也故曰開國變艮為門闕家之象也故曰承家損卦艮變坤故曰无家師卦坤變艮故曰承家周公爻象其精至此開者封也承者

受也功之大者開國功之小者承家也小人開承中之小人也陽大陰小陰土重疊小人之象也勿用者不因其功勞而遂任用以政事也變艮為止勿用之象也○上六師

終成功正論功行賞之時矣故有大君有命開國承家之象然師旅之興效勞之人其才不一不必皆正人君子惟計其一時得功之大小此正王者封建之公心也至于封

建之後則惟賢是用而前日諸將功臣中之小人惟望其封建之爵土再不得干預乎
度政矣故又戒之以小人勿用也弟子與尸戒之于師始小人勿用戒之于師終聖人
之情
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
正功者正
也亂邦者小人挾功倚勢暴虐其民必亂其邦王三錫命命于行師之始惟在于懷邦
大君有命命于行師之終惟恐其亂邦聖人行師惟救其民而已豈得已哉○命則止
論功用則
必得人

坤下
坎上

比
樂

比親輔也其卦坤下坎上以卦象論水在地上最相親切比之象也以爻論五居尊
位眾陰比而從之有一人撫萬邦四海仰一人之象故為比也序卦眾必有所比故
受之以比
所以次師

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比毗意反○原者再也
蒙之剛中在下卦故曰

初筮比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮孔子于二卦象辭皆以剛
中言蒙剛中在下故能發人之蒙比剛中在上故有君德而人來親輔也非舊註所謂
再筮以自審也元者元善也即仁也永恒也貞正也言元善長永貞固也无咎者有此
元永貞之三德也不寧者不逞也四方歸附方新來者不逞也猶言四方歸附之不暇
也坤為方故曰方後夫凶者如萬國朝貢而防風後三天下歸漢而田橫不來也下畫
為前上畫為後凡卦畫陽在前者為夫如睽過元夫是也此夫指九五也陽剛當五乃

位天德元之象也。四陰在下。相率而來。不寧方來之象也。一陰高亢于上。貞固不服。後夫之象也。○言筮得此卦。為人所親輔。占者固吉矣。然何以吉哉。蓋因上卦陽剛得中。而有元永貞三者之德。則在我已无咎。而四方之歸附于我者。日不遑。後來者自蹈迷復之凶矣。此所以吉也。○彖曰比吉也。比輔

也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應

也。後夫凶。其道窮也。釋卦名義。又以卦體釋卦辭。比吉也。乃漸卦女歸吉也。之例皆止。添一也字。比輔者。言陽居尊位。群下順從。以

親輔之也。蓋輔者。比之義。順從者。又輔之義。順者情不容已。從者分不可逃。以者因也。因有此剛中之德也。剛中則私欲无所留。所以為善者此也。剛中則健而不息。所以為永者此也。剛中則正固而不偏。所以為貞者此也。蓋八卦正位。坎在五。所以有此三德。而无咎。九五居上。群陰應于下。上下相應。所以不寧方來。道窮者。理勢窮。感无所歸附也。

○象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。物相親比而无問者。莫如水在

地上。先王觀比之象。建公侯伯子男之國。上而巡狩。下而述職。朝聘往來。以親諸侯。諸侯承流宣化。以親其民。則視天下猶一家。萬民猶一身。而天下比于一矣。象則人來比我。象與諸爻。則我去比人。師之畜眾。井田法也。比之親侯。封建法也。○初六。有孚。比之无咎。有孚盈缶。

終來有他吉。正音否。○有孚者。誠信也。比之者。比于人也。誠信比人。則无咎矣。正。民器也。以上為之。而中虛。坤上陰虛之象也。盈者。充滿也。缶。坤

上之器。坎下流之象。初變成屯。屯者。盈也。水流盈缶之象也。若以人事論。乃自一念而念念皆誠。自一事而事事皆誠。即盈正也。有孚。即孟子所謂信人。盈正則充實之謂美。

矣。來者自外而來也。他對我言。終對始言。○初六乃比之始。相比之道。以誠信為本。故无咎。若由今積累。自始至終。皆其誠信充實于中。若金之盈滿。孚之至于極矣。則不但无咎。更有他吉也。象曰：比之初六。有他吉也。言比不但无咎。而即有他吉。見比貴誠實也。○六二

比之自內貞吉。

二在內卦。故曰內。自內者。由己。浸養有素。因之得君。如伊尹樂堯舜之道。而應成湯之聘也。八卦正位。坤在二。故曰貞。○六二。

柔順中正。上應九五。皆以中正之道相比。蓋貞而吉者也。占者有是德。則應是占矣。

象曰：比之自內。不自失也。

中

故不自失。

○六三比之匪人。

唐河朔藩鎮互相朋党。比匪也。○三不中不正。已不能擇人而比之矣。又承乘應皆陰。故為比之匪人。若以剛

中處之。則雖匪人。安能為我比哉。

象曰：比之匪人。不亦傷乎。

傷哀傷也。即孟子哀哉之意。不言其凶。而曰傷乎者。

蓋惻然而痛憫也。

○六四外比之貞吉。

九五外卦。故曰外。謂從五也。之字指五本卦。獨九五為賢。六二以正應而比之。修子

己而貞吉也。六四以相近而比之。從乎人而貞吉也。于此見易之時。○六四柔順得正。舍正應之陰柔。而外比九五剛明中正之賢。得所比之正者矣。吉之道也。故占者貞吉。

象曰：外比于賢。以從上也。

五陽剛中正。故言賢。君尊位。故言上。言六四外比。豈徒以其賢哉。君臣大分。亦以安從上之分

也。

○九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

顯者。顯然光明。正大无私也。言

此我者。无私而我亦非違道以求比乎我也。下三句。顯比之象也。三驅者。設三面之網。即天子不合圍也。坎錯離為日。王之象也。又居三。三之象也。坎馬為坤車。驅之象也。綜

師用兵驅逐禽獸之象也。前後坤土兩開，開一面之象也。故同人初九前坤土兩開，曰同人于門，一陽在眾陰之中，與小過同。禽之象也，故師卦亦曰禽。前禽指初，下卦在前，初在應爻之外，失前禽之象也。坤為邑，又為眾，又三四為人位，居應爻二之上，五之下，邑人之象也。不誠者，禽之去者，聽其自去，邑人不相警誠，以求必得也。不誠者，在下之无私不合圍者，在上之无私，所以為顯。九五剛健中正，以居尊位，群陰求比于己，顯其比而无私，其不比者，亦聽其自去，來者不拒，去者不追，故有此象。占者比人无私，則吉矣。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不

誠，上使中也。

顯比豈宜有失，惟但取順而舍逆，故有失也。獵者以鹿兔為上殺，用首者為下殺，舍逆不殺，逆降也。舍音捨。○位正中，即剛健中正。

居尊位也用命不入網而去者為逆，不我比者也。不用其命，入網而來者為順。比我者也。人中正則不貪得，邑人不誠者，以王者有中德，故下化之亦中。亦不貪得，猶上有以使之也。所以失前禽，邑人不誠。○**上六比之无首，凶。**乾為首，九五乾剛之君，乃首也。九五已與四陰相為顯比，至上六則不能與君

比，是比之无首，其道窮矣。故蹈後夫之凶。○師比相**象曰：比之无首，无所終**

也。无所終，即後夫凶。

三三

乾下

小畜（寡）也

小者陰也。畜者止也。乾下巽上，以陰畜陽。又一陰居四，上下五陽皆其所畜，以小畜大，故為小畜。又畜之未極，陽猶尚往，亦小畜也。序卦比必有所畜，故受之以小畜，所以次比。

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

畜音初。大畜同。○中爻離錯坎雲之象。中爻兌西之象。下卦乾郊之象。詳見需卦。凡

雲自西而來東者。水生木洩其氣。故无雨。○小畜亨。然其所以亨者。以畜未極。而施未行也。故有密雲不雨。自我西郊之象。故占者亨。

○彖曰小畜。

柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密

雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

施始。趾反。○以卦綜卦。德釋卦。名卦辭得位者。八卦正位。巽在

四也。本卦與履相綜。故孔子雜卦曰小畜寡也。履不處也。履之三爻陰居陽位。不得其位。往而為小畜之四。則得位矣。故曰柔得位而上下應之。上下者五陽也。以柔得位。而

上下應之。則五陽皆四所畜矣。以小畜大。故曰小畜。內健則此心果決。而能勝其私。外

巽則見事詳審。而不呈躁妄。又二五剛居中位。則陽有可為之勢。可以伸其必為之志。矣。陽性上行。故曰志行。乃亨者。言陽為陰所畜。宜不亨矣。以健而巽。剛居中而志行。則

陽猶可亨也。往者陽往。施者陰施。言畜之未極。陽氣猶上往。而陰不能止也。惟陽上往。所以陰澤不能

施行而成雨。○象曰風行天上。小畜。君子以懿文德。

懿美也。巽順懿美之

象下乾陽德之象。中爻離文之象。以道而見諸躬行。曰道德。見諸威儀。文辭曰文德。風行天上。有氣而无質。能畜而不能久。曰小畜。君子大則道德。小則文德。故體之以美其

文德之小。曰文。而必曰德者。見文乃德之輝也。○當小人畜君子之時。君子但染文翰。弄柔毛。自晦其才德。以示无用。故不為小人所忌也。

○初九復

自道何其咎。吉。

自下升上曰復。歸還之意。陽本在上之物。志欲上進。而為陰所畜。止。故曰復。自者由也。道者以正道也。言進于上。乃陽之正道也。何

其咎見其本无咎也復卦不達復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下此卦之復自道牽復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與四陰為正應而能守正不為四所畜故有復自道之象占者如是則无咎而吉矣
象曰復自道其義吉也
自道所以當復不論

利害禍福止論理也不謀于姤幾不得于義辛憲知義矣○在下而畜于上之陰者勢也不為陰所畜而復于上者理也陽不為陰畜乃理之自吉者故曰其義吉○

九二牽復吉
九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守已相時故亦復與初二爻並復有牽連而復之象占者如是則吉矣三

陽同體故曰牽故夬卦亦曰牽程傳謂二五牽復本義謂初觀小象亦字則本義是
象曰牽復在中亦不自失也

在中者言陽剛居中也亦者承初爻之辭言初九之復自道者以其剛正不為陰所畜固不自失也九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也
○九三

輿說輻夫妻反目
說音脫○輿脫去其輻則不能行乾錯坤輿之象也變兌為設折脫輻之象也脫輻非惡意彼此相脫不肯行也乾

為夫長女為妻反目者反轉其目不相對視也中爻離為目與多白眼反目之象也三

四初時陰陽相比而悅及變兌為口舌與性進退不果又妻乘其夫夫妻居其外夫反在內則三反見制于四不能正室而反目矣

且陽性終不可畜所以小畜止能畜得九三

一爻諸爻皆不能畜然亦三之自取也○九三比陰陰陽相悅必苟合矣為四畜止不行故有輿脫輻之象然三過剛不中銳于前進四性入堅于畜止不許前進
象曰

夫妻反目不能正室也

室者閨門也正者男正位乎外女正位乎內也三

四苟合豈能正室所以反目故歸妹大衆曰君子

以永終知故

六四有孚血去惕出无咎

去上聲○五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也中爻離錯坎坎為

血血之象也血去者去其體之見傷也又為加憂惕之象也惕出者出其心之見懼也曰去曰出者以變爻言也蓋本爻未變錯坎有血惕之象既變則成純乾矣豈有血惕所以血去惕出也本卦以小畜大西為畜之主近于其五蓋畜君者也畜止其君之欲豈不傷害憂懼蓋畜有二義畜之不善者小人而羈縻君子是也畜之善者此文是也○六四近五當畜其五者也五居尊位以陰畜之未免傷害憂懼四柔順得正乃能有孚誠信以上合乎五之志故有血去惕出之象占者能如是誠信斯无咎矣象

曰有孚惕出上合志也

上合志者以其有孚誠信也

九五有孚攣如富以

其隣

本卦大象中虛而九五中正故有孚誠信攣者攣綴也綴者緝也緝者續也皆相連之意即九二之牽也謂其皆陽之類所以牽連相從也英為繩攣之象也

又為近市利三倍富之象也故家人亦曰富家大吉五居尊位如富者有財可與隣共之也以者左右之也以其隣者援挽同德與之相濟也君子為小人所困正人為邪黨所厄則在下者必攀挽于上期于同進在上者必援引于下與之協力故二牽而五攣本卦雖以陰畜陽初二皆牽復吉不為陰所畜象曰剛中而志行乃亨剛中志行正在此爻故亨若舊註以三爻同力畜乾則助小人以畜君子陽豈得亨非聖人作易之意矣一陰五陽君子多于小人所以初二五皆不能畜○九五居尊勢有可為以九二同德為輔佐當小人畜止之時剛中志行故有有孚攣如象曰有孚攣如不獨富以其隣小人不得畜止之象占者有孚亦如是也○上九既雨既處尚

富也

言有孚則人皆牽攣而從之矣不必有其富也今五居尊位既富矣而又有孚故曰不獨富

上九既雨既處尚

德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎為雨雨之象也處者止也其性既進而退其風吹散其雨既雨既止

之象也雨既止可尚往矣尚德載者下三陽為德坎為輿成需即需上六不速之客三人來也載者積三陽而載之也故曰積德載此言陽尚往也水火乃相錯之卦火天大有曰大車以載象曰積中不敗則坎車積三陽載之上往也明矣其婦蓄乾之夫以順為正其本順而正者也今變坎失其順而為險陷危厲之道也故始貞而今厲矣坎為月中文離為日日月之象也其錯震中兌震東兌西日月相望之象也言陰盛也易中言月幾望者三皆對陽而言中孚言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也三陽有乾德故曰君子其性進退不果本疑惑之人今變坎陷終必疑君子之進畜上而陷之故征凶○畜已終矣陰終不能畜陽故有雨止陽往之象畜者雖貞亦厲之道也然陰既盛抗陽則君子亦不可往矣兩有所戒也故其象占如此陽終不為陰所畜故雜卦曰小畜寡也觀寡字可知矣○漢桓靈之世豈无君子上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶上九出九五之上六四安得而畜之是雨止之時可與三陽同德共載而往矣但六四之陰雖不畜陽而貞然猶危厲其所以危厲者以其居君之側如月與日相望借日以為光君子征凶宋之章惇終借哲宗以肆報復君子豈可曰慶而輕進乎戒君子之輕進也象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也陽多陰少陽盛陰衰所以雨止然終疑一陰在君側征必凶也宋之紹聖是也○畜陽者必恃近君之位可以困阨君子故賴九五剛中之君乃可无患然終是近君之陰不可不防疑小人難保正以君心難保也而況司馬君實恃元祐之女主乎○上九陽也而處乎上乃退休老臣之象卦辭曰不雨又辭曰既雨則既雨二字豈可徑作雨止當是經雨而休息者故曰君象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也而尚往

故貞厲。陰終疑陽之進而畜之。故征凶。

三三 乾上 兌下

履不處也

履者禮也。以禮人所踐履也。其卦兌下乾上。天尊于上。澤卑于下。履之象也。內和悅而外剛健。禮嚴而和之象也。序卦物畜然後有禮。故受之以履。因次小畜。履虎尾者。履帝位之象也。心之憂危。若蹈虎尾。凜于春冰。是也。初與二非上也。故在其所履而无害。三則上矣。稍剛即暴矣。五中正而厲者。剛也。上九不中正而元吉者。以理自治也。

履虎尾不咥人亨

咥重結反音經。履者足踐履也。中爻與錯震震為足有履之象。乃自上而履下也。咥者齧也。下卦兌錯艮為虎。

虎之象也。乃兌為虎。非乾為虎也。先儒不知象。所以以乾為虎。周公因文王取此象。故革卦上體兌亦取虎象。曰尾者。因下卦錯虎。所履在下。故言尾也。故遯卦下體艮亦曰尾。兌口乃悅體。中爻又與順虎口和悅。與順不猛。故不咥人。○彖曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。○說音悅。以卦

以履虎尾不咥人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

○說音悅。以卦

德釋卦名。卦辭而又言卦體之善。柔履剛者。以三之柔履二之剛也。此就下體自上履下而言也。釋卦名也。悅而應乎乾者。此就二體自下應上而言也。曰應者。明其非履也。三與五同功。故曰應。此釋卦辭之所以亨也。帝指五九五剛健中正德與位稱。故不疚。不疚則功業顯于四方。巍然煥然。故光明。中爻離光明之象。此天卦體所履之善。非聖

人不足以當之。故文王言履虎尾。孔子言履帝位。

○象曰：上天下澤，履君子以辯上下，定

民志。

君子觀履之象，辨上下之分，上下之分既辨，則民志自定。上自安其上之分，下自安其下之分矣。

○初九：素履往，无

咎。

素者，白也。空也。无私欲，汚濁之意。素履，即中庸素位而行。舜飯糗茹草，若將終身，

是而往，必能守其所願之志而不變。履之善者也。故占者无咎。

象曰：素履之

往，獨行願也。

獨，有人所不行，而已獨行之意。願，即中庸不願乎外之

○九二

履道坦坦，幽人貞吉。

履道坦坦，依乎中庸，不素隱行怪也。幽，獨之人。多是賢者，所以能履道坦坦，不過乎高，而驚世駭俗，則貞吉矣。

變震為足，履之象也。又為大塗道，坦坦之象也。幽，對明言。中文離明在上，則下文為幽矣。三畫卦二為人位。幽人之象也。故歸妹中文離九二亦以幽人言之。履以坦行，禮之

用和為貴，所以本卦陽爻處陰位，如上九則元吉者，以嚴而有和也。二與四同，二坦坦而四愬愬者，二得中而四不得中也。二與五皆得中位，二貞吉而五貞厲者，以二剛居柔

五以剛居剛也。○九二剛中居柔，上无應與，故有履道坦坦之象。幽人如此，正而且吉之道也。故占者貞吉。

象曰：幽人貞吉，中不

自亂也。

有此中德，心志不自離亂，所以依中庸而貞吉。世之富貴外物，又豈得而動之。

○六三：眇能視，跛能履

履虎尾，咥人，凶。武人為于大君。

中爻與錯震足下離為目，皆為兌之毀折，眇跛之象也。六畫卦三為人位，正居

兌口人在虎口之中。虎噬人之象也。三變則六畫皆乾矣。以悅體而有文明。乃變為剛。猛武勇。武之象也。三人位。武人之象也。曰武者。對前未變離之文而言也。陽大陰小。陰變為陽。大之象也。故坤卦用六。以大終。變為乾君。大君之象也。噬人不噬人之反。為大君履帝位之反。○六三。不中不正。柔而志剛。本无才德。而自用自尊。不能明而強以為明。不能行而強以為行。以此履虎。必見傷害。故有是象。占者之凶可知矣。亦猶履帝位者。必德稱其位。而不疚。武人乃強暴之夫。豈可為大君哉。徒自殺其軀而已。武人為大君。又占中。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

也。噬人之凶。位不當也。武人為于大君。志剛也。不足以有明與行。以陰柔之才言。

位不當者。以柔居剛也。又以位為志。六三陰柔才弱。而志剛。亦如師卦之六三。所以武人而欲為大君。○九四履虎尾。愬愬終

吉。四應初。故履虎尾。愬愬畏懼貌。四多懼。愬愬之象也。三以柔暗之才。而其志剛猛。所以觸禍。四以剛明之才。而其志恐懼。所以免禍。天下之理。原是如此。不獨象故

然也。○九四亦以不中不正。履其虎尾。然以剛居柔。故能愬愬戒懼。其初雖不得即吉。而終則吉也。象曰。愬愬終吉。志行也。

初曰獨行遠君也。四曰志行近君也。志行者柔順。以事剛決之君。而得行其志也。始雖危。而終則不危。所謂終吉者此也。蓋危者使平。易之道。原是如此。故三之志徒剛。而四

之志則行。○九五夬履貞厲。夬者決也。慨然以天下之事。為可為主。張太過之意。蓋夬與履。皆乾兌上下相易之卦。曰夬履者。在履而當夬

位也。然象辭與爻辭不同何也。蓋象辭以履之成。卦言六爻皆未動也。見其剛中正。故善之。爻辭則專主九五一爻而言。以變爻而言也。變離則天明燥而愈夬矣。故不同在

下位者不患其不憂患其不能樂故喜其履坦在上位者不患其不樂患其不能憂故戒其夫履二之理則正而吉者喜之也五之夫則正而危者戒之也○九五以剛中而履帝位則有可夫之資而挾可夫之勢矣又下應巽體為臣下者皆容悅承順故有夫履之象雖有所恃必有所害雖使得正亦危道也故其占為貞厲其戒深矣 象

曰夫履貞厲位正當也有中正之德而又當尊位傷于所恃又下卦悅體因悅方成其夫所以兌之九五亦言位正當○

上九視履考祥其旋元吉視履作一句與素履夫履同例視者回視而詳審也中文離目視之象也祥者

善也三凶五厲皆非善也考其履之善必皆天理之節文人事之儀則下文其旋是也旋者周旋折旋也凡禮以義合而截然不可犯者謂之方猶人之步履折旋也以天合而怡然不可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之間則中規中矩矣豈不元吉○上九當履之終前无所履可以回視其履矣故有視履之象能視其履則可以考其善矣考其善而中規中矩履之至善者也占者如是不惟吉而且大吉也 象曰元吉在

上大有慶也大即元慶即吉非元吉之外別有大慶

三三乾下坤上

泰者通也天地陰陽相交而和萬物生成故為泰小人在外君子在內泰之象也序卦履而泰然後安故受之以泰所以次履此正月之卦

泰小往大來吉亨小謂陰大謂陽往來以内外之卦言由内而之外曰往自外而之内曰來否泰二卦同體文王相綜為一卦故雜卦

曰否泰。反其類也。小往大來者。言否內卦之陰往而居泰卦之外。外卦之陽來而居泰卦之內也。

○彖曰泰。小往大來吉。

亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而

外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消

也。

則是二字。直管至消也。天地以氣交。氣交而物通者。天地之泰也。上下以心交。心交而志同者。上下之泰也。陰陽以氣言。健順以德言。此二句。造化之小往大來也。

君子小人以類言。此三句。人事之小往大來也。內外釋往來之義。陰陽健順。君子小人釋大小之義。

○象曰天地交泰。后以

財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

后元后也。道就其體之自然而言。宜就其用之

當然而言。財成者。因其全體而裁制。使不過如氣化流行。聖人則為之分春夏秋冬之節。地勢廣貌。聖人則為之分東南西北之限。此裁成天地之道也。輔相者。隨其所宜而贊助。其不及如春生秋殺。此時運之自然。高泰下稻。亦地勢之所宜。聖人則使之春耕秋斂。高泰下稻。此輔相天地之宜也。左右者。扶植之意。扶植以遂其生。俾其亦如天地之通泰也。陽左陰右。○初九拔茅茹。以其彙。句征吉。

變巽為陰木。草茅之象也。茹者根也。

初在下。根之象也。彙者類也。拔茅茹。以其彙者。言拔一茅。則其根茹牽連同類而起也。征者仕進之意。○當泰之時。三陽同體。有拔茅茹。以其彙之象。占者同德牽連而往。則

吉。象曰拔茅茹。志在外也。

志在外卦之

○九二包荒用馮

河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音憑○包字詳見蒙卦包荒者包乎初也初為草茅荒穢之象也因本卦小往大

來陽來乎下故包初馮河者二變則中爻成坎水矣河之象也河水在前乾健利涉大川馮之象也馮河者用馮河之勇往也二居柔位故教之以勇二變與五隔河若馮河

而往則能就乎五矣二與初為通隔三四與五為遐不遐遺者不遺乎五也朋者初也三陽同體牽連而進二居其中朋之象也故咸卦中爻成乾四居乾之中亦曰朋從朋

亡者亡乎初而事五也尚者尚往而事五也中行指六五六五小象曰中以行願是也卦以上下交為泰故以尚中行為辭曰得尚者慶幸之辭也若惟知包乎荒則必不

能馮河而就五必遐遺乎五矣必不能亡朋矣用馮河以下聖人教占者之辭陽來居內不向乎外有惟知包乎內卦之初遐遺乎外卦居上之象故聖人于初教之以征于

二教之以尚舊註不識象所以失此文之旨○當泰之時陽來于下不知有上故九二有包初之象然二五君臣同德天下太平賢人君子正當觀國用賓之時故聖人教占

者用馮河之勇以奮其必為之志不可因邇而忘遠若能忘其所邇之朋得尚往于中行之君以共濟其泰則上下交而其志同可以收光大之事業而泰道成矣故其象占

如象曰包荒得尚于中行以光大也

曰包荒兼下三句而言也孔子小象多是如此捨相比溺愛之

朋而尚往以事中德之君豈不能光明正大乾陽大之象也變離光之象也

○九三无平不陂无往不復艱

貞无咎勿恤其孚于食有福

陂碑為反○陂傾邪也无平不陂以上卦地形險夷之理言无往不復以下卦天氣

往來之理言艱者勞心焦思不敢慢易之意貞者謹守法度不敢邪僻般樂之意恤者憂也孚者信也勿恤其孚者不憂此理之可信也食者吞于口而不見也福者福祿也

有福者我自有之福也。食有福者天祿永終之意。乾之三爻。乾乾惕若厲。艱貞无咎之象也。變兌為口。食之象也。○三當泰將極而否將來之時。聖人戒占者曰。居今泰之世者。承平既久。可謂平矣。无謂平而不破也。陰往陽來。可謂往矣。无謂往而不復也。今三陽既盛。正將破將復之時矣。故必艱貞而守正。庶可保泰而无咎。若或不憂此理之可信。不能艱貞以保之。是自食盡其所有之福。祿矣。可畏之甚也。故戒占者以此。象曰。无往不復。天地際也。際者交

卦地。內卦天。天地否泰之交。○六四翩翩不富。以其鄰不戒以孚。此

正是陰陽交泰。翩翩飛貌。言三陰群飛而來也。小畜曰。富者乃陽爻也。此曰不富者。乃陰爻也。泰否相綜。中爻與。與為利市三倍。富之象也。又為命令。戒之象也。言不待倚之以富。而其鄰從之者。甚于從富不待戒之以令。而其類信之者。速于命令也。從者從乎陽也。信者信乎陽也。言陰交泰乎陽也。陽欲交泰乎陰。故初曰征。二曰尚。陰欲交泰乎陽。故四曰不富。以鄰不戒。以孚。言乃中心願乎陽也。五曰帝乙歸妹。言行願乎陽也。此四爻正陰陽交泰。所以說兩個願字。象辭上下交而其志同。正在于此。若三與上雖正應。然陰陽之極。不成交泰矣。故三陽之極。則曰无往不復。所以防城復于陰。于其始六陰之極。則曰城復于隍。所以表无往不復于其終。二復字相應。○六四柔順得正。當泰之時。陰向乎內。已交泰乎陽矣。故有三陰翩翩不富不戒之象。不言吉凶者。陰方向內。其勢雖微。然小人已來于內矣。固不可言吉。然上有以社元吉之君。上下交而其志同。未見世道之否。又

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願

也。皆失實者。陰虛陽實。陰往于外已久。三陰皆失其陽。○六五帝乙歸妹

以社元吉

中爻三五為雷二四為澤有歸妹之象故曰歸妹因本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以此也帝乙即高宗箕子之例社者福也以

社者以此得社也即泰道成也○泰已成矣陰陽交會五以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享太平之福祉而元吉者占者如是亦社而元

吉象曰以社元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二日尚五日歸一往一來之意也二日中

行五曰中行願上下皆中正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣所以元吉○

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤為土變艮亦土俱有離象中虛外圍城之象也既

變為艮則為徑路為門闕為果蓏城上有徑路如門闕又生草木則城傾圯不成其城矣復于隍之象也程子言極隍上積累以成城如治道積累以成表及泰之終將反于

否如城土傾圯復于隍是也此復字正應无往不復復字師者興兵動眾以平服之也坤為眾中爻為震變爻象離為戈兵眾動戈兵師之象也與復上六同中爻兌口告之

象也兌綜巽命之象也自者自近以及遠也邑字詳見謙卦○上六當泰之終承平既久泰極而否故有城復于隍之象然當人心離散之時若復用師以平服之則勞民傷

財民盜散亂故戒占者不可用師遠討惟可自一邑親近之民播告之漸及于遠以論其利害可也此收拾人心之舉雖亦正固然不能保邦于未危之先而罪已下詔于既

危之後亦可羞矣故其占者如此

象曰城復于隍其命亂也

命即可以寄百里之命命字謂政令也蓋泰極而否

雖天運之自然亦人事之致然惟其命亂所以復否聖人于泰終而歸咎于人事其戒深矣

三三 坤下 乾上

否泰反其類也

否者閉塞不通也。卦象卦德皆與泰反序。卦物不可以終通。故受之以否。所以次泰。此七月之卦。

否之匪人。不利。君子貞。大往小來。

否之匪人。與履虎尾。同人于野。其背同列。蓋此四卦卦辭與

卦名相連。否之匪人者。言否之者非人也。乃天也。即大往小來也。不利者。即象辭萬物不通。天下无邦。道長道消也。君子貞者。即儉德避難。不可榮以祿也。不言小人者。易為君子謀也。大往小來者。否泰相綜。泰內卦之陽往而居否之外。外卦之陰來而居否之內也。文王當殷之末世。親見世道之否。所以發匪人之句。後來孔子居春秋之否。乃曰道之將行也與。命也。道之將廢也與。命也。孟子居戰國之否。乃曰莫之為而為者天也。莫之致而至者命也。皆宗文王否之匪人之句。否之匪人者。天數也。君子貞者。人事也。所以孔孟進以禮退以義。惟守君子之貞。程朱以為非人道也。似无道字意。誠齋以為用非其人。似无字意。不如只就大往小來說。○言否之者非人也。乃天也。否由于天。所以占者不利。丁否運之君子。欲濟其否。豈容智力于間哉。惟當守其正而已。○彖曰。否之匪人。不利。君子貞。

大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。○象曰。

釋大往小來四字。與泰卦同上。自為上下。自為下。則雖有國。實與无邦。國同矣。故天下无邦。

○象曰。

天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

辟音避。難去聲。儉者。儉約其德也。

其道德之光也。坤為吝嗇儉之象也。辟難者。避小人之禍也。三陽出居在外。避難之象也。不可榮以祿者。人不可得而榮之以祿也。非戒辭也。言若不儉德。則人因德而榮祿。

小人忌之。禍即至矣。今既儉德。人不知我。則不榮以祿。故不榮以祿者。正所以避難也。

○初六拔茅茹。以其彙。貞吉。

亨。

變震為蓄茅茹之象也。否綜泰。故初爻辭同。貞者。上有九五剛健中正之否。三陰在下。去陽甚遠。三陰同體。故有拔茅茹。以其彙之象。當否之時。能從君子。豈不貞。○初

能正而志在于休否之君。吉而且亨之道也。故教占者以此。

象曰拔茅貞吉。

志在君也。

貞者。以其志在于君也。故吉。泰初九曰志在外。此變外為君者。泰六五之君。不如否之剛健中正得稱君也。

○六二包

承小人吉。大人否亨。

包承者。包乎初也。二乃初之承。曰包承者。猶言將承包之也。大來乎下。故曰包荒。小來乎下。故曰包承。既包乎

承則小人與小人为群矣。小人與小人为群。大人與大人為群。不相干涉。不相傷害矣。否者不榮以祿也。○當否之時。小來乎下。故六二有包承之象。既包乎承。則小人為群。

不上害乎大人矣。故占者在小人。則有不害正之吉。在大人。則身否而道亨也。

象曰大人否亨。不亂羣也。

陰來乎下。陽往

乎上。兩不相交。故不亂群。

○六三包羞。

包者。包乎二也。三見二包乎其初。三即包乎二。殊不知

不從陽。非正道矣。可羞者也。故曰包羞。○六三不中不正。親比乎陽。當小來于下之時。止知包乎其下矣。而不知上有陽剛之大人。在也。乃舍四之大人。而包二之小人。羞孰

甚焉故有是象占者之羞可知矣

象曰包羞位不當也

位不當者柔而志剛不能順從乎君子故可羞

○九四

有命无咎疇離祉

變巽為命命之象也有命者受九五之命也四近君居多懼之地易于獲咎今變巽順則能從乎五矣故有命无咎

疇者同類之三陽也離者麗也離祉者附麗其福祉也○九四當否過中之時剛居乎柔能從乎休否之君同濟乎否則因大君之命而濟否之志行矣故不惟在我无咎獲一身之慶而同類亦並受其福也故其象占如此

象曰有命无咎志行也

濟否之志行

○九五休

否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否者休息其否也其亡其亡者念念不忘其亡惟恐其亡也人依木息曰休

中爻巽木五居木之上休之象也巽為陰木二居巽之下陰木柔桑之象也巽為繩繫之象也叢生曰苞叢者聚也柔條細弱群聚而成叢者也此爻變離合坎為叢棘苞之象也桑非樟楠松栢之大矣又况叢聚而生則至小而至柔者也以國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之柔小危之甚也即危如果卵之意○九五陽剛中正能休時之否大人之事也故大人遇之則吉然下應乎否惟休否而已未傾否也故必勿恃其否之可休勿安其休之為吉兢兢業業戒懼念念惟恐其亡若國家繫于苞桑之柔小常畏其亡而不自安之象如此則否休而漸傾矣故教占者必戒戒如此繫于苞桑又其亡其亡之象也

象曰大人之吉位正當

也

有中正之德而又居尊位與夫履同者亦恐有所恃故爻辭有其亡其亡之句

○上九傾否先否後喜

上文言

否則其否猶未盡也傾者倒也與鼎之顛覆折足同倒也本在下而今反上也否泰乃上下相綜之卦泰陰上陽下泰終則復隍陽反在上而否矣否陽上陰下否終則傾倒

陰反在上而泰矣。此傾字之意也。復隍復字。應无往不復。復字。傾否。傾字。應无平不。破字。破者傾邪也。周公爻辭。其精極矣。變兌成悅。喜之象也。○上九以陽剛之才。居否之終。傾時之否。乃其優為者。故其占為先否後喜。象曰。否終則傾。何可長也。言无久否之理。

周易來註卷之三終

新刻來瞿唐先生易註卷之四（訂正本）

永川凌夫淳厚子甫園點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三

離下
乾上

同人（親也）

同人者。與人同也。天在上。火性炎上。上與天同。同人之象也。二五皆居正位。以中正相同。同人之義也。又一陰而五陽。欲同之。亦同人也。序卦。物不可以終否。故受之以同人。所以次否。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

象辭

○彖曰：同人。柔得

位得中而應乎乾。曰：同人。同人曰：同人于野。亨。利涉大川。

乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子為能通天

下之志。

以卦綜釋卦名。以卦德卦體釋卦辭。同人大有二卦同體。文王綜為一卦。故離卦曰：大有眾也。同人親也。柔得位得中者。八卦正位。離在二。今大有

上卦之離。來居同人之下。卦則不惟得八卦之正位。又得其中。而應乾九五之中正者。也。下與上相同。故名同人。卦辭同人于野者。六二應乎乾。乾在外卦。乃野外也。故曰于

野。乾行。指利涉大川一句。蓋乾剛健中正。且居九五之位。有德有位。故可以濟險難。同人于野。雖六二得位。得中所能同。至于濟險難。則非六二陰柔所能也。故曰乾行。信言。乾之能事也。本卦錯師。有震木坎水象。所以利涉大川。曰乾行者。不言象而言理也。內文明。則能察于理。外剛健。則能勇于義。中正則內無人欲之私。應乾則外合天德之公。文明以健。以德言。中正而應以文。言。此四者。皆君子之正道也。惟君子能通天下之志者。君子即正也。同人于野者。六二也。利涉大川者。乾也。君子貞則總六二九五言之。六二應乎九五之乾。固名同人矣。然同人卦辭乃曰同人于野。亨。利涉大川。何也。蓋六二應乾固亨矣。至于利涉大川。非六二也。乃乾也。曰利君子貞者。何也。蓋內外卦皆君子之正。所以利君子。正天下之理正而已矣。人同此心。心同此理。億兆之眾志雖不同。惟此正理。方可通之。方可大同人心。若私邪不正。安能有于野之亨。而利涉哉。此所以利君子貞也。

○象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

類族者。于其族而辨之。如是則同軌同倫。道德可一。風俗可同。亦如天與火不同而同也。凡大象皆有功夫。故曰君子以用也。若以類族為人。士為士族。農為農族。以辨物為物。螺為螺物。羽為羽物。則君子以三字无安頓而托空矣。

○初九同人于門无咎。

變艮為門。門之象也。于門者。謂于門外也。門外雖非野之可比。然亦在外。則所同者廣。而无私昵矣。○初九以剛正居下。當同人之初。而上无係應。故有同人于門之象。占者如是。則无咎也。

象曰。出門

同人又誰咎也。

誰咎也。初同于門。即欲咎之。又誰得而咎之。○所同者廣而无咎。對二三四五而言也。宗之吝也。戎之伏也。墉之乘。師之遇也。皆咎也。

○六二同人于宗吝。

凡離變乾而應乎陽者。皆謂之宗。蓋乾乃誰有咎我者。○六二同人于宗吝。六十四卦陽九之祖。有祖則有宗。故所應

者為宗。若原是乾卦。則本然之祖。見陽不言宗。惟新變之乾。則新成祖矣。所以見陽言宗也。故睽卦六五。亦曰宗。統論一卦。則二五中正相應。所以亨。若論二之一爻。則是陰欲同乎陽矣。所以可羞。如履卦象辭。履帝位而不疚。至本爻則貞厲。皆此意。○同人貴无私。六二中正。所應之五。亦中正。然卦取同人。陰欲同乎陽。臣妾順從之道也。溺于私而非公矣。豈不羞。象曰。同人于宗。吝道也。陰欲同乎陽。所私在一。人可羞之道也。○九三

伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

離錯坎為隱伏之象也。中爻巽為入。亦伏之象也。離為戈兵。戎之象也。莽草

也。中爻巽為陰。水草之象也。中爻巽為股。三變為震。足股足齊動。升之象也。巽為高。高之象也。三變中爻艮。陵之象也。離居三。三之象也。興發也。伏戎于莽者。俟其五之兵也。升其高陵者。窺其二之動也。對五而言。三在五之下。故曰伏對二而言。三在二之上。故曰升。○九三剛而不中。上无應與。欲同于二。而二乃五之正應。恐九五之見攻。故伏兵于草。升高盼望。將以敵五。而懷二。然以理言。二非正應。理不直。以勢言。五居尊位。勢不敵。故至三季之久。而終不發。其象如此。以其未發。故占者不言凶。象曰。伏

戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

所敵者既剛且正。故伏藏。三歲不興者。以理與勢俱屈。故不能行。蓋

行者。即興動而行也。安者。安于理勢而不興也。故曰安行。安行即四困則之意。

○九四。乘其墉。弗克攻。吉。

墉。牆也。離中虛外圍。

墉之象也。解卦上六變離。亦曰墉。泰卦上六變艮。大象離曰城。皆以中空外圍也。此則九三為六二之墉。九四在上。故曰乘。三四皆爭奪。非同入矣。故不言同人。三惡五之觀二。故有犯上之心。四惡二之比三。故有陵下之志。○四不中正。當同人之時。无應與。亦欲同于六二。三為二之墉。故有乘墉攻二之象。然以剛居柔。故又有自反而弗克攻之

象能如是則能改過矣故占者吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也則者理之法則也義理不可移易故謂之則困者困窮也即困而知之之困也四剛強本欲攻二然其志柔又思二乃五之正應義不可攻欲攻不可攻二者交戰往來于此心故曰困若知其不可攻則此心不困矣言乘其墉矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則困于心而反于義理之法則也因困則改過矣故吉義弗克正理也因而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號平聲○火无定體曰號正而歌而嗟出涕泣若中孚象離曰或泣或歌九五又變離故有此象先號咷而後笑者本卦六爻未變離錯坎為加憂九五隔于三四故憂而號咷及九五變則中爻為兌悅故復笑故先笑後號咷者本卦未變中爻兌悅故先笑及上九變則悅體震動成小過災眚之凶矣故後號咷必用大師者三伏莽四乘墉非大師豈能克此爻變離中爻錯震爻兵震動師之象也九五陽剛之君陽大陰小大師之象也且本卦錯師亦有師象○九五六二以剛柔中正相應本同心者也但為三四強暴所隔雖同矣不得遠與之同故有未同時不勝號咷既同後不勝喜笑之象故聖人教占者曰君臣大分也以臣隔君大逆也當此之時為君者宜興大師克乎強暴後方遇乎正應而後可若號咷則失其君之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相

遇言相克也

先者先號咷也以者因也中直與困卦九五中直同即中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三

四也○劉穆之為葛長民所制劉裕必殺葛長民也

上九同人于郊无悔

乾為郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰

野皆曠遠之地。但同人于野。以卦全體而言。言大同則能亨也。故于野取曠遠。大同之象。此爻則取曠遠。无所與同之象。各有所取也。○上九居同人之終。天无應與。則无人可同矣。故有同人于郊之象。既无所同。則亦无所悔。故其占如此。象曰：同人于郊，志未得也。无人可同，則不能通。

三三離上

大有(有)(眾)(也)

大有者。所有之大也。火在天上。萬物畢照。所照皆其所有。大有之象也。一柔居尊。眾陽並從。諸爻皆六五之所有。大有之義也。序卦與人同者。物必歸焉。故受之以大有。所以次同人。

太有元亨。

象辭

○彖曰：大有，柔得尊位大中，而上下應之，曰

大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

以卦綜釋卦名。以卦

德卦體釋卦辭。大有綜同人。柔得尊位而大中者。同人下卦之離。往于大有之上。卦得五之尊位。居大有之中。而上下五陽皆從之也。上下從之。則五陽皆其所有矣。陽大陰小。所有者皆陽。故曰大有。內剛健則克勝其私。自誠而明也。外文明則灼見其理。自明而誠也。上下應之者。眾陽應乎六五也。應天時行者。六五應乎九二也。時者。當其可之謂天。即理也。天之道不外時。而已應天時行。如天命有德。天討有罪。皆應天而時用之是也。乾為天。因應乾。故發此句。時行即應天之實。非時行之外。別有應天也。剛健文明。

者德之體應天時行者德之用有是德之體用則能亨其大有矣是以元亨

○象曰火在天上大有君子以

遏惡揚善順天休命

火在天上无所不照則善惡畢照矣遏惡者五刑五用是也揚善者五服五章是也休美也天命之性有善无

惡故遏惡揚善者正所以順天之美命也○當大有時宜旌別淑慝也

○初九无交害匪咎艱則无咎

害者

害我之大有也離為戈兵應爻戈兵在前惡人傷害之象也故睽卦離在前亦曰見惡人夫乃同體之卦二爻變離亦曰莫夜有戎初居下位以凡民而大有家肥屋潤人豈无害之理離火尅乾金其受害也必矣未交害者去離尚遠未交離之境也九三交離境故曰小人害也九三害字從此害字來匪咎者人來害我非我之咎也艱者艱難以保其大有如夫之惕號也○初九居卑當大有之初應爻離火必有害我之乾金者然陽剛得正去離尚遠故有未交害匪咎之象然或以匪咎而以易心處之則必受其害矣惟艱則可保其大有而象曰大有初九无交害也時大有而當其初无咎也故又教占者以此

○九二大車以載有攸往无咎

乾錯坤為大輿大車之象也陽上行之物車行之象也以者用也用

之以載也變離錯坎坎中滿以載之象也大車以載之重九二能任重之象也二變中爻成巽巽為股巽錯震為足股足震動有攸往之象也○九二當大有之時中德蓄積充實富有乃應六五之交孚故有大車以載之象有所往而如是則可象曰大車以負荷其任佐六五虛中之君共濟大有之盛而无咎矣故其占如此

以載積中不败也

乾三連陽多之卦皆曰積積聚之意小畜夫皆五陽一陰同體之卦故小畜曰積德載此日以載而又曰積中者言

積陽德而居中。則小畜之積德。載愈明矣。夫九二小象曰。得中道也。小畜九二。小象曰。牽復在中。皆此中之意。敗字在車上來。乾金遇離火。必受尅而敗壞。故初曰无交害。三日小人害。則敗字雖從車上來。亦害字之意。因中德所以不敗壞也。曰。○九三。積中不敗。則離火不燒金。六五順孚交如。與九二共濟大有之太平矣。○九三。

公用亨于天子。小人弗克。
亨。程傳如字。本義讀享。○三居下卦之上。故曰公。五雖陰爻。然居大位。三非正應。故稱天子。亨。

者陽剛居正。不以大有自私亨之象也。卦本元亨。故曰亨。用亨于天子者。欲出而有為。以亨六五大。有之治也。九二中德止曰大車。以載不言亨于天子。而九三反欲亨于天子。何也。蓋九三才剛志剛。所以用亨天子也。同人大有相綜之卦。同人三四皆欲同乎二。所以大有二三皆欲共濟五之大有也。小人指四也。弗克者。不能也。三欲亨于天子。四持戈兵。阻而害之。因此小人所以弗克。亨于天子也。蓋大有之四。即同人之三四。持戈兵。即三之伏戎也。且三變為睽。與曳牛掣。即小人之阻不能用亨也。舊註作享者。非用亨。天子猶言出而使天子亨。大有之亨也。○九三當大有之時。亦欲濟亨通之會。亨于天子。而共保大有之治者也。但當離乾交會之間。金受火制。小人在前。不能遽達。故有弗克。亨于天子之象。占者得此不當如九二之有攸往也。可知矣。
象曰。公用亨于天子。小人害也。
因

人害。所以弗克。亨于天子。周公之无交害者。初之遠于四也。孔子之小人害者。三之近于四也。○**九四。匪其彭。无咎。**
彭音旁。

聲又盛也。言聲勢之盛也。四變中爻。為震震為鼓。彭之象也。變艮止其盛之象也。○九四居大有之時。時過中矣。乃大有之極盛者也。近居三。可極盛。然以剛居柔。故有不極其聲勢之盛之象。无咎之道也。故其占如此。○**象曰。匪其彭。无咎。明辨晳。**
伊之罔居成功。周之吐握是也。梁冀則不明矣。

也

哲音折○哲明貌哲然其明也離明之象也明辨者辨其所居之地乃別嫌多懼之地也雖其所遇之時乃感極將衰之時也

○六五厥孚

交如威如吉

威如者恭己無為特有人君之威而已因六五其體文明其德中順又有陽剛群賢輔之即舜之無為而治矣所以有此象○六五

當大有之世文明中順以居尊位虛已誠信以任九二之賢不惟九二有孚于五而上下之陽亦皆以誠信歸之是其孚信之交无一毫之偽者也是以為六五者賴群賢以輔治惟威如而已此則不言而信不怒而民威于鈇鉞蓋享大有太平之福者也何吉如之故其象占如此

象曰厥孚交如信以

發志也威如之吉易而无備也

誠能動物一人之信足以發上下相信之志也易而无備者厥孚交如矣惟平

易而不防備則任賢勿貳去邪勿疑方可享无為之治矣威如即恭己易而无備即无為若依舊註作戒辭則小象止當曰威如則吉不應曰威如之吉也○易而无備明非尊嚴也事尊嚴將不為惰場乎

○上九自天祐之吉无不利

上九以剛明之德當大有之威既有崇高之富貴而

下有六五柔順之君剛明之群賢輔之上九蓋无所作為惟享自天祐助之福吉而无不利者也占者有是德居是位斯應是占矣

象曰大有上

吉自天祐也

言皆天之祐助人不可得而為也上居天位故曰天此又止有天祐之意若繫辭又別發未盡之意也如公用射隼止有解悖之意

若成器而動又未盡之意也言各不同皆發未盡之意舊註泥于繫辭者非

三三 艮下 坤上

謙 輕

謙者有而不居之義。山之高乃屈而居地之下。謙之象也。止于其內而收斂不伐。順乎其外而卑以下人。謙之義也。序卦有大者不可以盈。故受之以謙。故次大有。

謙亨。君子有終。

君子三也。詳見乾卦三爻。艮終萬物。故曰有終。象辭明。

○彖曰：謙亨。天道下濟

而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流

謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不

可踰。君子之終也。

上時掌反。○濟者施也。天位乎上而氣則施于下也。光明者生成萬物。化育昭著而不可掩也。卑者地位乎下也。上

行者地氣上行而交于天也。天尊而下濟謙也。而光明則亨矣。地卑謙也。而上行則亨矣。此言謙之必亨也。虧盈益謙以氣言。變盈流謙以形言。變者傾壞流者流注卑下之地而增高也。害盈福謙以理言。惡盈好謙以情言。此四句統言天地鬼神人三才皆好其謙。見謙之所以亨也。踰者過也。言不可及也。尊者有功有德謙而不居。愈見其不可及。亦如天之光明也。卑者有功有德謙而不居。愈見其不可及。亦如地之上行也。夫以尊卑之謙。皆自屈于其始而光不可踰。皆自伸于其終。此君子之所以有終也。○

象曰：地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

裒步九切。○上

也。一陽居中。地中有山之象也。五陰之多人欲也。一陽之寡。天理也。君子觀此象。裒其
人欲之多。益其天理之寡。則廓然大公。物來順應。物物皆天理。自可以稱物平施。无所
處而不當矣。
○初六：謙謙君子。用涉大川。吉。
凡易中有此象而无此事。无此理者。于此文涉大川

見之蓋金車玉鉉之類也。周公立文辭止因中爻震木在坎水之上。故有此句。而今就文依理只得說能謙險亦可濟也。○六二柔謙德也。初卑位也。以謙德而居卑位。謙而又謙也。君子有此謙德以之濟險亦吉矣。故占者用涉大川吉。象曰：謙謙君子，卑以自牧。牧養也。謙謙而

蓋九三勞謙君子，萬民所歸服者也。二並上與三俱鳴其謙，四則為裂其謙。五因謙而利侵伐，初居謙之下位已卑矣。何所作為哉？惟自養其謙德而已。○六二

鳴謙貞吉。本卦與小過同有飛鳥遺音之象。故曰：鳴謙。豫卦亦有小過之象。亦曰：鳴。又中爻震為善鳴。鳴者，陽唱而陰和也。荀九家以陰陽相應。故鳴得之

矣。故中孚錯小過九二曰：鳴鶴在陰。又曰：翰音登于天，皆有鳴之意。鳴鶴小象曰：中心願也。此曰：中心得也。言二與三中心相得，所以相唱和而鳴也。若舊註以謙有聞則非

鳴謙乃謙鳴矣。若傳以德充積于中，見于聲音，則上六鳴謙其志未得，與鳴豫之凶皆說不去矣。○六二柔順中正，相比于三，三蓋勞謙君子也。三謙而二和之，與之相從，故

有鳴謙之象。正而且吉者也。故其占如此。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。言六二與三中心相得，非勉強唱和也。

九三勞謙君子，有終吉。勞者勤也。即勞之來之之勞。中爻坎為勞卦。雖繫辭去聲讀，然同此勞字也。又中爻水，水有井象。君

子以勞民勸相，此勞字之象也。艮終萬物，三居艮之終，故以文王卦辭君子有終歸之。八卦正位，艮在三，所以此爻極善有終。即萬民服舊註因繫辭有功而不德，句遂以為

功勞殊不知勞乎民後方有功。此文止有勞而不伐意。故萬民服。○九三當謙之時，以一陽而居五陰之中，陽剛得正，蓋能勞乎民而謙者也。然雖不伐其勞，而終不能掩其

勞，萬民歸服豈不有終故占者吉。象曰：勞謙君子，萬民服也。陰為民五陰故曰萬民。眾陰歸之故曰服。

六四无不利撝謙

撝者裂也。兩開之意。六四當上下之際。開裂之象也。撝謙者以撝為謙也。凡一陽五陰之卦。其陽不論位之當否。皆

尊其陽而卑其陰。如復之元吉。師之錫命。豫之大有得。比之顯比。利之得輿。皆尊其陽。不論其位也。六四才位皆陰。九三勞謙之賢。正萬民歸服之時。故開裂退避而去。非舊

註更當發揮其謙也。○六四當謙之時。柔而得正。能謙者也。故无不利矣。但勞謙之賢。在下。不敢當陽之承。乃避三而去之。故有以撝為謙之象。占者能此。可謂不違陰陽之

則者。象曰无不利撝謙不違則也。○六五

不富以其隣利用侵伐无不利

陽稱富。小畜五陽。故小象曰不獨富也。陰皆不富。故泰六四亦曰不富。富與隣

皆指三以者用也。中爻震為長子。三非正應。故稱隣。言不用富厚之力。但用長子帥師。而自利用侵伐也。坤為眾。中爻震。此爻變離為火。兵眾動。火兵侵伐之象。此象亦同初六

用涉大川。但此則以變爻言也。上六利用行師。亦此象。○五以柔居尊在上。而能謙者也。上能謙則從之者眾矣。故有不富以隣。而自利用侵伐之象。然用侵伐者。因其不服

而已。若他事亦无不利也。占者有此謙德。斯應是占矣。象曰利用侵伐征不服也。○六五

上六鳴謙利用行師征邑國

凡易中言邑國者。皆坤土也。升卦坤在外。故曰升虛邑。晉卦坤在內。坤

故曰維用伐邑。泰之上六曰自邑告命。師上六曰開國承家。復之上六曰以其國君。訟九二變坤。曰邑人三百戶。益之中爻坤。曰為依遷國。夬下體錯坤。曰告自邑。渙九五

變坤。曰渙王居。此曰征邑國。皆因坤土也。○上六當謙之終。與三為正應。見三之勞謙。亦相從而和之。故亦有鳴謙之象。然六二中正。既與三中心相得。結親比之好。則三之

心志不在上六而不相得也。故止可為將行師征邑國而已。豈能與勞哉。君子之賢相為唱和其謙哉。

象曰：鳴謙志未得也。可

用行師征邑國也。

志未得者，上六與九三心志不相得也。六二與上六皆鳴謙，然六二中心得上六，志未得，所以六二貞吉而上六止。

利用行師也。

三三

坤下震上

豫

豫者和樂也。陽始潛閉于地中及其動而出地，奮發其聲，通暢和豫。豫之象也。內順外動，豫之由也。序卦有大而能謙，必豫，故受之以豫，所以次謙。

豫利建侯行師。

震長子主器，震驚百里，建侯之象。中爻坎陷，一陽統眾陰，行師之象也。屯有震元，坤則言建侯，謙有坤无震，則言行師。此震坤

合故謙言也。

○象曰：豫剛應而志行，順以動。豫，豫順以動，故天地

如之，而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過而四時

不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

體卦德釋卦名卦辭而極言之。剛九四也。剛應者一陽而眾陰從之也。志行者，陽之志得行也。剛應志行，豫也。內順外動，所以成其豫也。故名豫。凡事合乎天理則順，合乎天

理則逆。順以動則一念一事皆天理矣。天地如之，若言天地亦不過如我之順動也。天地且不之違，而況于人之建侯行師乎？此其所以利也。天地以順動者，順其自然之氣。

聖人以順動者。順其當然之理。不過者不差過也。不忒者不愆忒也。刑罰不合乎理。惟乘一人喜怒之私。故民不服。若順動合乎天理之公。縱施刑罰亦天刑也。故民服。時義者。豫中事理之時宜也。即順動也。此極言而贊之也。六十四卦時而已矣。事若淺而有深意。曰時義大矣哉。欲人思之也。非美事有時或用之。曰時用大矣哉。欲人則之也。大事大變。曰時大矣。○象曰：雷出地奮豫。先王以作樂崇德殷薦。

之上帝以配祖考

奮者奮發而成聲也。作乃制禮作樂之作。作樂以崇德。故聞樂知德。殷盛也。作樂乃朝廷邦國之常典。各有所主。其

樂不同。惟萬物本乎天。故有郊人本乎祖。故有廟。是其用樂之最大者。故曰殷薦。故冬至祀上帝于圜丘。而配之以祖。必以是樂薦之。季秋祀上帝于明堂。而配之以考。必以是樂薦之也。中爻坎為樂律。樂之象。五陰而崇一陽。德崇德之象。帝出于震。上帝之象。中爻艮為門闕。坎為隱伏。宗廟祖宗之象。○初六鳴豫。

凶

鳴詳見鳴謙。謙豫二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰謙輕而豫急也。謙之上六。即豫之初六。故二爻皆言鳴。震性動又決躁。所以浚恒。凶飛鳥凶。○初六與九四。

為正應。九四由豫初。據其應與之常。欲相從乎四而和之。故有鳴豫之象。然初位卑。四近君。乃權臣也。正其志大行之時。上下既懸絕。且初又不中正。應與之情乖矣。豈能與四彼此唱和其豫。不能唱和。初象曰：初六鳴豫志窮凶也。惟志窮所以凶。之志窮矣。凶之道也。故占者凶。

日中心願也。六二鳴謙。曰中心得也。此心志相孚者也。上六鳴謙。曰志未得也。初六鳴豫。曰志窮凶也。此心志不相孚者也。相孚者皆曰心不相孚者皆曰志。此所以為聖人之言。

○六二介于石不終日貞吉

凡物分為兩間者曰介。二變剛分坤為兩間介之象也。介于石者言操守之堅。

如石不可移。易中爻艮石之象也。不終日者。不溺于豫見幾而作。不待其日之晚也。二變中爻離日居下卦之上。不終日之象也。八卦正位。坤在二。故貞吉。○豫易以溺人。諸爻皆溺于豫。獨六二中正自守。安靜堅確。故有此象。正而且吉之直也。故其占如此。象曰：不終日貞吉。以中正也。

惟中正故不終日貞吉。○六三：盱豫悔遲有悔。盱者。張目也。中爻錯離目之象也。盱目以爲豫者。九四當權。三與親比。幸其權勢之足憑。而自縱其所欲也。時與介相反。遲與不終日相反。二中正。三不中正。故也。○四爲豫之主。六三陰柔。不中不正。而近于四。上視于四。而溺于豫。宜有悔者也。故有此象。而其占爲事當速。悔若悔之遲。則過而不改。是謂過矣。此聖人爲占者。開遷善之門。而勉之以速改也。象曰：盱豫有悔。位不當也。

六三不中正。○九四：由豫大有得。勿疑朋盍簪。致也。本卦一陽爲動之主。動而眾陰悅從。故曰由豫。大有得者。言得大行其志。以致天下之豫也。四多疑懼。故曰疑。又中爻坎亦爲狐疑。勿疑者。中爻艮止。止而不疑之象也。因九四才剛明。故教之以勿疑也。盍者。合也。簪者。首筓也。婦人冠上之飾。所以總聚其髮者也。下坤婦人之象也。一陽橫于三陰之首。簪之象也。勿疑朋盍簪者。勿疑朋合于我者。皆簪冠之婦人也。○九四一陽居五陰之中。人所由以爲豫。故有由豫之象。占者遇此。故爲大有得。然人既樂從。正當得志之時。必展其大行之志。俾人人皆享其和平。豫大之福。勿疑由豫于我者。无同德之陽明。而所以朋合于上。象曰：由豫大有得。志大行也。

○六五：貞疾恒不死。○六五貞疾恒不死。中爻爲坎。坎爲心病。故曰貞疾。恒不死。中爻爲坎。坎爲心病。故曰貞疾。恒不死。

得志大行也。○六五貞疾恒不死。中爻爲坎。坎爲心病。故曰貞疾。恒不死。

疾之象也。曰貞疾者言非假疾疾之在外而可以葯石者也。九四由豫人心通歸于四危之極矣。下卦坤為腹凡四居卦之中為心即成卦憧憧往來之交也。此正腹中心疾故謂之貞疾恒者常也言貞疾而常不死也。周室衰微此文近之。○六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主眾之所歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒不死之象。即象而占可知矣。

也。雖乘四為剛所逼然柔而得中猶存虛位不死。○上六冥豫成有渝无咎。冥者幽也暗也上六以陰柔居豫極

為昏冥于豫之象成者五陰同豫至上六已成矣然以動體變剛成離則前之冥冥者今反昭昭矣故又為其事雖成然樂極哀生不免有悔心之萌而能改變之象占者如是則能補過矣。故无咎。象曰冥豫在上何可長也。豫已極矣宜當速改何可長溺于豫而不返也。

三三 震下 兌上 隨元故也

隨者從也。少女隨長男隨之象曰隨綜蠱以艮下而為震以巽上而為兌隨之義也。此動彼悅亦隨之義也。序卦豫必有隨故受之以隨所以次豫。

隨元亨利貞无咎。隨元亨利動而悅易至于詭隨故必利于貞方得无咎。○若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣不可依穰姜作四德。

象曰剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨

時之義大矣哉。以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下柔者隨蠱二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰隨无咎也蠱則飭也言蠱下

卦原是柔今艮剛來加于下而為震是剛來而下于柔也動而悅者下動而上悅也時者正而當其可也言大亨貞而无咎者以其時也時者隨其理之所在理在于上之隨下則隨其下理在于下之隨上則隨其上泰則隨其時之泰否則隨其時之否惟其時則通變宜民邦家无怨近悅遠來故天下隨時故即贊之曰隨時之義大矣哉此與艮卦時字同不可依王肅本時字作之字觀尾句不曰隨之時義而曰隨時之義文意自見

○象曰澤中有雷隨君子以

嚮晦入宴息

嚮與向同晦者日没而昏也宴息者宴安休息即日入而息也雷二月出地八月入地造化之理有晝必有夜有明必有晦故人生

天地有出必有入有作必有息其在人心有感必有寂有動必有靜此造化之自然亦人事之當然也故雷在地上則作樂薦帝雷在地中則閉關不省方雷在澤下則向晦宴息无非所以法天也震東方卦也日出暘谷兌西方卦也日入昧谷八月正兌之時雷藏于澤此向晦之象也澤亦是地不可執泥澤字中爻為入艮為止入而止息之象也

○初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六不論應與官者主

也震長子主器官之象也渝者變而隨乎二也初為震主性變動渝之象也故訟卦四變中爻為震亦曰渝中爻艮門之象也二與四同功二多譽功之象也故九四小象亦曰功○初九陽剛得正當隨之時變而隨乎其二二居中得正不失其所隨矣從正而吉者也故占者貞吉然其所以貞吉者何哉蓋方出門隨人之始即交有功之人何貞吉如之故又言象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也中二所以貞吉之故

正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊註不知八卦正位震在初乃極美之爻所以通作戒辭者

○六二係小子失丈夫

中文與為繩係之象也。陰爻稱小子。陽爻稱丈夫。陽大陰小之意。小子者三也。丈夫者初也。○六二中正當隨之時。義當隨乎其三。然三不正。初得正。故有係小子失丈夫之象。不言凶咎者。二中正象曰。係小子。弗兼與也。既隨乎三。不能兼乎其初。○六三

係丈夫。失小子。隨有求。得。利居貞。丈夫者九四也。小子者六二也。得者四近君為大臣。求乎其貴。可以

得其貴也。中文與近市利三倍。求乎其富。可以得其富也。○六三當隨之時。義當隨乎其四。然四不中正。六二中正。故有係丈夫失小子之象。若有所求。必有所得。但利乎其

正耳。三不中正。故又戒占者以此。象曰。係丈夫。志舍下也。舍音捨。○時當從四。故○九

四。隨有獲。貞凶。有孚。在道。以明。何咎。有獲者。得天下之心。隨于已也。四近君為大臣。大臣之道。當使

恩威一出于上。眾心皆隨于君。若人心隨已。危疑之道也。故凶。孚以心言。內有孚。信之心也。道以事言。凡事合乎道理也。明者。識保身之幾也。有字在字以字。雖字義稍異。然

皆有功夫。若以象論。變坎有孚之象也。震為大塗。道之象也。變坎錯離。明之象也。又中爻艮有光輝。亦明之象也。○四當隨之時。義當隨乎其五。然四為大臣。雖隨有獲。而勢

陵于五。故有有獲貞凶之象。所以占者凶。然當居此地之時。何以處此哉。惟誠以結之。而道以事之。明哲以保其身。則上安而下隨。即无咎而不凶矣。故又教占者如此矣。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚。在道。明功也。義凶者。有凶之理也。有孚在道。明功者。言有孚

在道。皆明哲之功也。蓋明哲則知心不可欺。而內竭其誠。知事不可苟。而外合于道。所以无咎也。周公爻辭。三者並言。孔子象辭。推原而歸功于明。何以現人臣明哲為先。皆

漢之蕭何韓信皆高帝功臣信既求封齊復求王楚可謂有獲矣然元明哲不知有獲
貞凶之義卒及大禍何則不然帝在軍中遣使勞何何悉遣子弟從軍帝大悅及擊陳
稀遣使拜何相國封五千戶何讓不受悉以家財佐軍用帝又悅卒為漢第一
功臣身榮名顯若何者可謂知明功臣者矣孔子明功之言不其驗哉

孚于嘉吉

○八卦正位兌在六乃文之嘉美者且上六歸山乃嘉遯矣故曰孚于嘉
○九五陽剛中正當隨之時義當隨乎其六故有孚嘉之象蓋隨之美

者也占者得此吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故

○上六拘係之

乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言
係而又係也詩繫之維之于馬嘉客是也言五

孚于六如此係維其相隨之心固結而不可解也如七十子之隨孔子五百人之隨田
橫此文足以當之變乾王之象也指五也兌居西西之象也兌錯艮山之象也六不能
隨于世入見九五維係之極則必歸之山矣隨蠱相綜故蠱卦上九不事王侯亦有歸
山之象亨者通也王用亨于西山者用通于西山以求之也亨西山與謙卦用涉大川
同皆因有此象正所謂无此事此理而有此象也○上六居隨之終无所隨從見
九五相隨之極則遜而歸山矣故有此象蓋隨之至者也占者得此吉可知矣

曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終无所隨也非凶也

三三

艮上

蠱則飭也

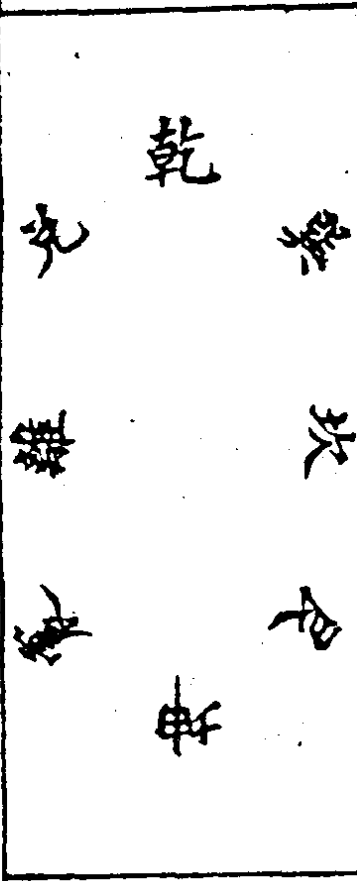
蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息而不動作在下者與順而无違忤
彼此委靡因循此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱所以次隨

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

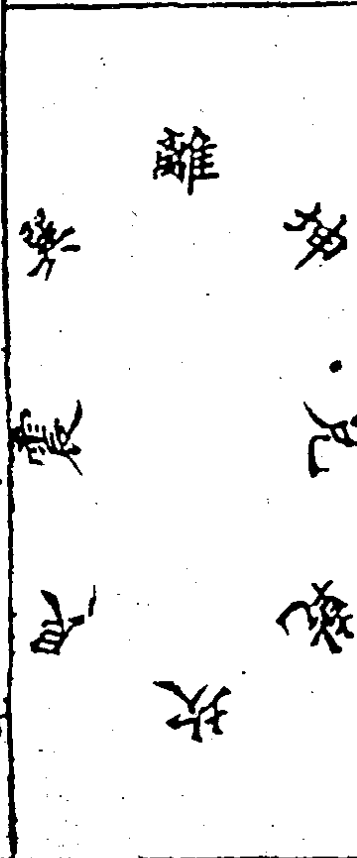
利涉大川者。中爻震木。在兌澤之上也。先甲後甲者。

本卦艮上巽下。文王圖。艮巽夾震木于東之中。故曰先甲後甲。言巽先于甲。艮後于甲也。巽卦言先庚後庚者。伏羲圖。艮巽夾坎水于西之中。故曰先庚後庚。言巽先于庚。艮後于庚也。分甲于蠱者。本卦未變上體中爻震木。下體巽木也。分庚于巽者。本卦未變上體兌金。下體綜兌金也。十干獨言甲庚者。乾坤乃六十四卦之祖。甲居于寅。坤在上。乾在下。為泰。庚居于申。乾在上。坤在下。為否。大往小來。小往大來。天地之道。不過如此。物不可以終通。物不可以終否。易之為道。亦不過如此。所以獨言甲庚也。曰先三後三者。六爻也。先三者。下三爻也。後三者。上三爻也。艮也。艮也不曰爻而曰日者。本卦綜隨。日出震東。日沒兌西。原有此象。故少不言一日二日。多不言九日十日。而獨言先三後三者。則知其為下三爻上三爻也。明矣。以先甲用辛。取自新。後甲用丁。取丁寧。此說始于鄭玄。謬矣。○當蠱之時。亂極必治。占者固元亨矣。然豈靜以俟其治哉。必歷涉艱難險阻。以撥亂反正。知其先之三爻。乃巽之柔懦。所以成其蠱也。則因其柔懦而矯之以剛果。知其後之三爻。乃艮之止息。所以成其蠱也。則因其止息而矯之以奮發。斯可以元亨而天下治矣。

伏義圖

文王圖

○彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱蠱元亨。而天下治也。利

涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以卦綜卦德釋卦名卦離剛上而柔下者蓋綜隨隨初震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也剛上則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上通巽則陷止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨何也蓋造化之與人事窮則變矣治必因亂亂則將治故蠱而亂之終乃治之始也如五胡之後生唐太宗五季之末生宋太祖是也治蠱者當斯時則天下治矣故占者元亨往有事猶言往有為方天下壞亂當勇往以濟難若復巽懦止息則終于蠱矣豈能元亨終始即先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終矣而又有夜之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其終知其蠱之為始為先者乃巽也則矯之以剛果知其蠱之為終為後者乃艮也則矯之以奮發則蠱治而元亨矣恒卦上體震綜艮下體巽故亦曰終則有始 ○象曰

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物壞而有事更新矣振民者鼓舞作興以振起之使之日趨于善

非巽之柔弱也此新民之事也育德者操存省察以涵育之非艮之止息也此明德之事也當蠱之事風俗頹敗由于民德之不新民德不新由于己德之不明故救時之急在于振民振民又在于育德蓋相因之辭也 ○初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉止艮

于上猶父道之无為而尊于上也巽順于下猶子道之服勞而順于下也故蠱多言幹父之事幹者木之莖幹也中爻震木下體巽木幹之象也木有幹方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振作其既墜之家故曰幹蠱有子者即禮記之幸哉有子也 ○初六當蠱之時才柔志剛故有能幹父蠱之象占者如是則能克蓋前愆喜其今日之維

新忘其前日之廢墜。因子而考亦可以无咎矣。但謂之蠱未
免危厲。不以易心處之。則終得吉矣。因六柔故又戒之以此。**象曰：幹父之蠱，意**

承考也。

意承考者。心之志意在于承當父事。克蓋前愆。所以考无咎。

九二：幹母之蠱，不可貞。

性艮

止。止而又柔。止則情柔。柔則暗。又當家事敗壞之時。子欲幹其蠱。若以我陽剛中直之性。直道幹之。則不惟不能。亦且難入。即傷恩矣。其害不小。惟當屈己下意。冥順將承。使之身正事治。則亦已矣。故曰不可貞。事父母幾諫是也。若以君臣論。周公之事成王。成王有過。則撻伯禽。皆此意也。易之時正在于此。○九二當蠱之時。上應六五。六五陰柔。故有幹母蠱之象。然九二剛中。以剛承柔。惡其過于直遂也。故戒占者不可貞。委曲冥順以幹之可也。**象曰：幹母之蠱，得中道也。**

也。

得中道而不太過。即不可貞也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

悔以心言。悔者因九三過剛。則

幹蠱之事。更張措置之間。未免先後緩急。失其次序。所以悔也。咎以理言。然冥體得正。能制其剛。則其幹蠱必非私意妄行矣。所以无大咎。○九三以陽剛之才。能幹父之蠱者。故有幹蠱之象。然過剛自用。其心不免小有悔。但為父幹蠱。其咎亦不大矣。故占者如此。**象曰：幹父之蠱，終无咎也。**

有陽剛之才。方能幹蠱。故周公僅許之。而孔子深許之也。

六四：裕父之蠱，往見吝。

裕寬裕也。強以立事為幹。急而妄事。

為裕。正幹之反也。往者以此而往治其蠱也。見吝者。立見其羞吝也。治蠱如拯溺救焚。猶恐緩不及事。豈可裕。○六四以陰居陰。又當艮止。柔而且急。不能有為。故有裕蠱之

象。如是則蠱將日深。故往則見吝。戒占者不可如是也。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

未得者。未得治其蠱也。九三之剛失。

之過故悔悔者漸趨于吉故終无咎六四之柔失之不
及故吝吝者漸趨于凶故往未得寧為悔不可為吝

○六五幹父之蠱用

譽

卓吾云上九不事事而六五猶譽以悅之使其歡然順從蠱斯可幹○用者用人
也用譽者因用人而得譽也二多譽譽之象也周公曰用譽孔子二多譽之言蓋

本于此九二以五為母六五又取子道可見易不可為典要宋仁宗仁柔之主得韓范
富歐卒為宋令主此文近之○六五以柔居尊下應九二二以剛中之才而居巽體則

所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得
聞譽然非自能譽也用人而得其譽也故其象占如此

象曰幹父用譽承

以德也

承者承順也因巽體又居下故
曰承言九二承順以剛中之德

○上九不事王侯高尚其事

上事字事王侯以治蠱也下事字以高尚為事也耕于有莘之野而樂堯舜之道是也
上與五二爻以家事言則上為父五為母眾爻為子觀諸爻以幹父母言可知矣以國

事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣觀上一爻以王侯言可知矣
蓋當蠱之世任其事而幹蠱者則操其命之權而行其所當行不任其事而高尚者則

體艮止之義而止其所當止如節禹諸臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵釣于富春
是也艮止不事之象變坤錯乾王侯之象其為高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用

譽之君下有剛中之臣國家天下之事已畢矣上九居蠱之終无係應于下在事之外
以剛明之才无應援而處无事之地蓋賢人君子不偶于時而高潔自守者也故有此

象占者有是

象曰不事王侯志可則也

高尚之志足以起頑立懦故可則
○李卓吾上九論其意義盡于不

可貞內看來用譽
亦是順承也好

終

新刻來瞿唐先生易註卷之五（訂正本）

永川凌夫淳厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三 兌下 坤上

臨觀之義或與或求

臨者進而臨逼于陰也。二陽浸長以逼于陰故為臨。十二月之卦也。天下之物密近相臨者莫如地與水。故地上有水則為比。澤上有地則為臨。序卦有事而後可大臨者大也。蠱者事也。韓康伯云可大之業由事而生。二陽方長而盛大所以次蠱。

臨元亨利貞至于八月有凶

臨綜觀二卦同體又王綜為一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又

在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨至觀八箇月也。言至建酉之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言。

○彖曰臨剛浸而長說

而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不

久也

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順也說則陽之進也不通順則陰之從也不逆剛中而

應者九二剛中應于六五之柔中也言雖剛浸長逼迫于陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者

以正也。天之道者，天道之自然也。言天道陽長陰消，原是如此。大亨以正也。一誠通復，豈不大亨以正？故文王卦辭曰：元亨利貞者，此也。然陰之消，豈長消哉？至西曰：觀陰復長而

○象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。教者，勞來匡直之謂也。思者，教之至誠惻怛出于心思也。無窮者，教之心思不至厭數而窮盡也。容者，民皆在統馭之中也。保者，民皆得其所也。無疆者，無疆域之限也。無窮與兌澤同其淵深，无疆與坤土同其博大。二者皆臨民之事，故君子觀臨民之象以之。

○初九：咸臨，貞吉。志行正也。咸，皆也。同也。以九二臨乎四陰也。以上臨下者，上三爻臨乎其下也。彼臨乎此，此臨乎彼，皆同乎臨。故曰：咸臨。卦惟二陽，故此二爻皆稱咸臨。九剛而得正，故占者貞吉。○以上臨下，似未是如云：非陽能臨，乃二陽咸臨，似妥。

○九二：咸臨，吉，无不利。咸，臨與初同而占不同者，九二有剛中之德，而又有上進之勢，所以吉无不利。象曰：咸

臨，吉，无不利，未順命也。未順命者，未順五之命也。五居位，故曰：命。且兌綜

此爻之吉，无不利者，乃悅而順五之命也。故于小象曰：二之吉利者，乃有剛中之德，陽勢上進，所以吉利也。未順五之命也。○未順命者，四陰方盛，未順陽之命也。所以必二陽咸臨，周公之吉利，堅二陽上進之心也。孔子未順命者，堅二陽合德之心也。○六三

甘臨，无攸利，既憂之，无咎。甘，臨者以甘悅人而无寔德也。坤土其味甘，兌為口，甘之象也。故節卦九五變臨，亦曰：甘節，无

攸利者不誠不能動物也。變乾乾三爻惕若憂之象也。○三居下之上。臨人者也。陰柔悅體。又不中正。故有以甘悅臨人之象。此占者所以无攸利也。能憂而改之。斯无咎矣。

象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。也。位不當者。陰柔不中正。改過也。

六四：至臨，无咎。六四當坤兌之交。地澤相比。蓋臨親切之至者。所以占无咎。○以陰臨陽。宜有咎。然陰陽相應之至。故无咎。象曰：

至臨无咎，位當也。以陰居陰。故位當。○位當者。居坤順之位。下臨乎初陽。而相應也。其得无咎者。以其位非以其陰也。位當陰亦當矣。

○六五：知臨，大君之宜，吉。知者智。○變坎坎為通智之象也。知臨者。明四目達四聰。不自用而任人也。應乾陽。故曰大君。

知臨之知。原生于九二。故即曰大君。知者覺也。智也。六五非九二不能至此。宜者得人君之統體也。○六五柔中居尊。下任九二剛中之賢。兼眾智以臨天下。蓋得大君之宜者。吉可知矣。占者有是德亦如是占也。

○象曰：大君之宜，行中之謂也。與初行正同。六五中。九二亦中。故曰行中。行中即用中。中又震足行之象也。

○上六：敦臨，吉，无咎。敦厚也。又本坤土。又變艮土。敦在二陽尊而應卑。高而從下。蓋敦厚之至者。○上六居臨之終。象曰：敦臨之吉。

坤土敦厚。有敦臨之象。吉而无咎之道也。故其象占如此。

志在内也。志在内卦二陽曰志者非正應也。

三三 坤下 三三 震上

觀者有象以示人而為人所觀仰也。風行地上，遍觸萬類，周觀之象也。二陽上為下四陰所觀，仰觀之義也。序卦臨者大也，物大然後可觀，故受之以觀，所以次臨。

觀盥而不薦，有孚顒若。觀官與反，盥音管。○盥者將祭而潔手也。薦者奉酒食以薦也。有孚者信也。顒者大頭也。仰也。爾雅

顒，顒君之德也。大頭在上之意。仰觀君德之意。言祭祀者方潔手而未薦人，皆信而仰之矣。觀者必當如是也。自上示下曰觀去聲，自下觀上曰觀平聲。○象曰：

大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚顒若。

下觀而化也。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教。

而天下服矣。觀者去聲，惟下觀而化平聲。○以卦體卦德釋卦名。又釋卦辭而極言之。順者心于理无所乖，巽者事于理无所拂。中正即九五陽

大陰小。故曰大觀在上。中正則所觀之道也。言人君欲為觀于天下，必所居者九五大觀之位。所具者慎巽之德。而後以我所居之中觀天下之不中。所居之正觀天下之不

正。斯可以為觀矣。所以名觀下觀而化。故人信而仰之。所以有孚顒若者此也。盥而不薦者神感也。有孚顒若者神應也。此觀之所以神也。故以天道聖人之神道極言而贊

之神者妙不可測。莫知其然之謂天之神道。非有殷色而四時代謝无少差忒。聖人神道設教亦非有殷色而民自服從觀之神一而已矣。○象曰：風

行地上，觀先王以省方，觀民設教。上觀去聲，下觀平聲。○省方者巡狩省視四方也。觀民者觀民俗也。

即陳詩以觀民風，納價以觀好惡也。設教者因俗設教也。如齊之末業，教以農桑，衛之淫風，教以有別是也。風行地上，周及庶物，有歷覽周通之象。故以省方體之坤為方。

方之象與以申
命設教之象

○初六童觀小人无咎君子吝

觀平般○童者童稚也
觀者觀九五也中爻民

為少男童之象也。初居陽亦童之象。故二居陰取女之象。小人者下民也。本卦陰取下民陽取君子无咎者百姓日用而不知所以无咎也。君子吝一句乃足上句之意。故小

象不言君子。○初六當大觀在上之時。陰柔在下。去五最遠不能觀五中正之德。輝猶童子之識見不能及遠。故有童觀之象。然其占在小人則无咎。若君子豈无咎哉。亦羞

吝象曰初六童觀小人道也

不能觀國之光小

○六二闕觀利

女貞

觀平般○闕與窺同門內窺視也。不出戶庭僅窺一隙之狹者也。曰利女貞則

丈夫非所利矣。中爻艮門之象也。變坎為隱伏坎錯離為目。目在門內隱伏處

占如象曰闕觀女貞亦可醜也

婦女无外事則窺觀乃女子之正道。夫志在四方宇宙內事乃吾分內事以

丈夫而為女子之觀亦可醜矣

○六三觀我生進退

子路對丈人之辭。明君在上可出而仕矣。觀平般○下爻皆觀乎五三隔四四

已觀國之光三惟觀我生而已我生者我陰陽相生之正應也。即上九也。為進退為不

果者與也。與有進退之象。故曰觀我生進退。○六三當觀之時隔四不能觀國故有觀

象曰觀我生進退未失道也

道者陰

之正也。○六四觀國之光利用賓于王

觀平般○光者九五陽明在上被四表光四方者也。下坤土國之象

中文艮輝光之象四承五賓王之象九五王之象觀國兆者親炙其休光也賓者已仕而朝觀于君君則賓禮之未仕而仕進于君君則賓與之也觀卦利近不利遠六二中正又乃正應乃曰闕觀則不利于遠可知矣○六四柔順得正最近于五有觀光之象故占者利用賓于王
象曰觀國之光尚賓

也尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

○九五觀我生句君子无咎

觀去聲○九五上九生字亦如

六三生字皆我相生之陰陽也觀我生作句觀孔子小象可見矣觀我生者觀示乎我所生之四陰也即中正以觀天下也君子无咎對初爻小人无咎言下四陰爻皆小人上二陽爻皆君子小人當仰觀乎上故无咎君子當觀示乎下故无咎○九五為觀之主陽剛中正以居尊位下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故
象曰觀我生觀民也二觀字皆去聲○民即下四陰陰為民其象占如此

生句君子无咎

觀去聲○上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者即大有六

五五陽皆其所有之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則无觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也是我字甚重而其字甚輕也君子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也○上九以陽剛居觀之極故有觀其

生之象亦君子之无咎者故其象占如此
象曰觀其生志未平也
志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意
言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也故曰志未平也蓋觀示于民乃人居之事若上九亦觀示于民則人臣之權與人君之權相為均平而无二矣豈其理哉故上九陽剛雖與五同不過有觀生之位而已不敢以四陰為我之民與九五平分觀示之也

三三

震下離上

噬嗑食也

噬齧也嗑合也頤中有物間之齧而後合上下兩陽而中虛頤之象也四一陽間于其中頤中有物之象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也序卦噬者合也可觀而

後有所合所以次觀○齧音孽

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以其有間也噬而嗑則物不得而間之自亨通矣此舉天下之事而言也

利用獄者噬嗑中之一事也

○彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動

而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦以

體卦德二象卦綜釋卦名卦辭頤中有物則其物作梗以人事論如寇盜姦宄治化之梗變夷猾夏疆場之梗以至君臣父子親戚朋友離貳讒諂問于其中者皆頤中之梗也易卦命名立象各有所取鼎也井也大過之棟也小過之飛鳥也遠取諸物者也艮之背也頤之頤也噬嗑頤中之物也近取諸身者也剛柔分者震剛離柔分居内外内

剛者齒也。外柔者輔也。動而明者震動離明也。雷電合者卦二象也。蓋動不如雷則不能斷明不如雷則不能察。惟雷電合則雷震電耀威明相濟所謂動而明者愈昭彰矣。此已則言噬嗑亨。柔得中而上行者本卦綜賁二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰噬嗑食也。賁无色也。言以賁下卦離之柔得中上行而居乎噬嗑之上卦也。蓋不柔則失之暴柔不中則失之縱。柔得中則寬猛得宜有哀矜之念而又不流于姑息此其所以利用獄也。若依舊註自益卦來則非柔得中而上行乃上行而柔得中矣。不當位者以陰居陽也。○頤中有物名噬嗑矣。而曰亨者何也。蓋凡噬物噬則頤分噬則頤合。今未噬之先內剛外柔將噬之際動而明正噬之時合而重先分後合又何物得以間之。此所以噬嗑而亨也。然以噬嗑之亨何事不利而獨利用獄者蓋六五以柔在上本不當位不足以致諸事之利獨以柔得中所以利用獄也。○象曰雷

電噬嗑先王以明罰勅法

○初九履校滅趾无咎

效雷之威明辨勅正所以振勅法度使人知所畏避也。○初九履校滅趾无咎。校音教。○校定械也。履者以械加于足如納履

于足也。中爻坎為桎梏校之象也。故上九亦言校趾者足趾也。震為足趾之象也。滅者沒也。處沒其趾也。變坤不見其震之足滅其趾之象也。无咎者因其刑而懲創以為善也。屢校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳。不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣。安得无咎。初九上九受刑之人中四爻則用刑者。○九居初无位下民之象也。以陽剛而不柔順。未有不犯刑者。故有屢校滅趾之象。趾乃人之所

趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行以為惡矣。○六二噬膚滅鼻无咎。膚者肉外皮也。凡卦中次序相

象曰屢校滅

近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也。睽卦言膚者兌二離三也。此卦言膚者離三震四也。六二之言膚者皮也。三言肉者皮中之肉也。四言肺者肉中連骨也。以陽剛也。五陰柔。又言肉矣。爻位以次漸深。噬肉以次漸難。祭有膚鼎蓋柔脆而无骨。噬而易噬者也。中四爻有上下齒噬留之象。故四爻皆言噬。此文變兌兌為口。噬之象也。二乃治獄之人。居其中。初在下。外為膚。噬其膚之象也。故雜卦曰噬嗑食也。正言此四爻之噬也。中爻艮為鼻。鼻之象也。二變則中爻為離。不見其艮之鼻。滅其鼻之象也。滅字與滅趾滅耳同例。即朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻于器中是也。言噬易噬而深噬之也。○六二柔順中正。聽斷以理。故其治獄有噬膚滅鼻之易之象。无咎之道也。故其占如此。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

剛者初之剛也。人剛則性直。獄內委曲皆不隱藏。已易于聽斷矣。六二爻以中正乘其剛。以聽斷必

得其情故有噬膚滅鼻之易。

○六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

腊肉者即六三之乾肉也。離火在前。

三變又成離。上火下火。乾其肉之象也。九四六五離有乾象。故二爻皆言乾。而此言腊肉。遇者逢也。凡易中言遇者皆雷與火也。睽九二變震曰遇主于巷。遇元夫者亦變震也。豐遇配主遇夷主。小過大象坎錯離。遇其妣遇其臣。此雷火。故言遇毒。毒者腊肉之陳久太肥者也。說文云毒者厚也。味厚者為毒。久噬腊肉而遇陳久太肥厚味之肉也。中爻坎。所以曰毒。故師卦有此毒字。○六三陰柔不中不正。治獄而遇多事。陳久煩瑣之事。一時難于斷理。故有噬腊肉遇毒之象。亦小有吝矣。然時當噬噬于義亦无咎。故**象曰遇毒位不當也。**以陰居陽。○陰居陽位。故見為遇毒。若陽其占又如此。

變則為離。是動而明也。故惜其位不當。

○九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

乾音干。肺音滓。○肺乾肉之有

胥者離為乾乾之象也。六五亦同此象。三肉居卦之中。乃獄情之難服者。故皆以堅物象之。金者剛也。此爻正頤中之物。陽入居二陰之間。金之象也。變坤錯乾。亦金之象也。矢者直也。中爻坎矢之象也。蓋九四正居坎之中。坎得乾之中爻。為中男。故此爻有金象。有矢象。若六五變為乾。止有金象。无矢象矣。故止曰得黃金。且九四剛而不正。故戒之以剛直。六五柔中。故戒之以剛中。二爻皆曰得者。教人必如此也。艱者凜凜然惟恐一毫之少忽。以心言也。貞者兢兢然惟恐一毫之不正。以事言也。獄情難明。故必如金之剛。矢之直。而又艱難正固。則吉矣。因九四不中正。故教占者占中之象。又如此。

象曰：利艱貞吉。未光也。 未光即

夫九五之類。

○六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

噬乾肉難于膚而易于乾肺者也。乃所治之獄匪難

匪易之象。黃者中也。金者剛也。變乾金之象也。乾錯坤。黃之象也。離得坤之中爻。為中女。則離之中。乃坤土也。故曰黃金。貞者純乎天理之公。而无私也。厲者存乎危懼之心。而无忽也。无咎者刑罰當而民不冤也。○六五居尊用刑于人。人无不服。故有噬乾肉易盛之象。然恐其柔順而不斷也。故必如黃之中。金之剛。而又貞厲。乃得无咎。因六五柔中。故戒占者占中之象。又如此。

象曰：貞厲无咎得當也。 當去聲。○言必如此。此治獄方得當也。

○上九

何校滅耳凶。

何音荷。○何者負也。謂在頸也。中爻坎為桎梏。初則曰屢上則曰

也。又離為戈兵。中爻艮為手。手持戈兵。加于耳之上。亦滅耳之象也。○上九居卦之上。當獄之終。蓋惡極罪大。怙終不悛者也。故有何校滅耳之象。占者如此。凶可知矣。

象曰何校滅耳聰不明也。

聰者聞也。聽也。上九未變離明在上。坎耳在下。故聽之明。今上九既變。則不成離明矣。所以聽

之不明也。困卦坎有言不信。夬四變坎。聞言不信。今既聽之。不明。則不信人言矣。坎既心險。又不信好言。所以犯大罪。

三三

離上

賁无色也

賁飾也。為卦山下有火。山者百物草木之所聚。下有火則照見其上。品彙皆被光彩。賁之象也。序卦蓋者合也。物不可以苟合也。故受之以賁。所以次噬嗑。

賁亨。小利有攸往。

賁彼偽反。○小利攸往。亦為亨。但亨之不大耳。

彖曰。賁亨。柔來而文。

剛故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。

人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

以卦綜卦德釋

卦辭而極言之。本卦綜噬嗑。柔來文剛者。噬嗑上卦之柔。來文賁之剛也。柔指離之陰卦。剛則艮之陽卦也。柔來文剛。以成離明。內而離明。則足以照物。動罔不臧。所以亨。分者。又分下卦也。分剛上而文柔者。分噬嗑下卦之剛。上而為艮。以文柔也。剛指震之陽卦。柔則離之陰卦也。剛上而文柔。以成艮止。外而艮止。則內而能知之。外而不能行之。僅可小利有攸往而已。不能建大功業也。故以其卦綜觀之。柔來文剛。剛上文柔。是即天文之文也。何也。蓋在天成象。日月五星之運行。不過此一剛一柔。一往一來而已。今本卦剛柔交錯。是賁之文。即天之文也。以其卦德觀之。是即人之文也。何也。蓋人之所謂文者。不過文之明也。而燦然有禮。以相接。文之止也。而截然有分。以相守。今本卦內而離明。外而艮止。是賁之文。即人之文也。觀天文以察時變。觀人文以化成天下。○象賁之文。不其大哉。變者四時寒暑代謝之變也。化者變而為新。成者久而成俗。

曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢良象庶者眾也繁庶小事如錢穀

出納之類折獄則一輕重出入之間民命之死生所係乃大事也曰无敢者非不折獄也。不敢輕折獄也。再三詳審而後發之意此即小利有攸往之理。因內明外止其取象如此。賁與噬嗑相綜。噬嗑利用獄者。明因雷而動也。賁不敢折獄者。明因艮而止也。

○初九賁其趾舍車而徒

音舍

捨○賁其趾者。道義以文飾其足趾也。舍者棄也。徒者徒行也。舍車而徒。即賁其趾也。言舍車之榮而徒行。是不以徒行為辱。而自以道義為榮也。中文震與坎震趾之象也。坎車之象也。變艮止而又止。舍之象也。初比二而應四。比二則從乎坎車矣。應四則從乎震趾矣。然升乎車者。必在上方。可乘易中言乘者皆在上也。言承者皆在下也。初在下。无乘之理。故有舍坎車而從震趾之象。觀小象乘字可見。○初九剛德明順。蓋內重外輕。自賁于下而隱者也。故有舍非義之車。而安于徒步之象。占者得此。當以此自處也。

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下无可乘之理

○六二賁其須

在頤曰須

曰髭。在頤曰須。須不能以自動。隨頤而動。則須雖美。乃附于頤。以為文者也。本卦綜噬嗑。原有頤象。今變陽則中文為兌口矣。口旁之文。莫如須。故以須象之。○六二以陰柔居中。正三以陽剛得正。皆无應與。故二附三而動。猶須附頤而動也。故有賁其須之象。占者附其君子。斯无愧于賁矣。

象曰賁其須與上

興也

與者相從也。興者興起也。則言二陰柔從三陽興起者也。

○九三賁如濡如永貞吉

如助語辭濡沾

濡也。離文自飾。賁如之象也。中文坎水自潤。濡水之象也。永貞者。長永其貞也。九三本貞。數之以永其貞也。吉者。陰終不能陵也。○九三以一陽居二陰之間。當賁之時。陰來

此已為之左右先後。蓋得其貴而潤澤者也。故有貴如濡。象曰永貞之吉終

莫之陵也。陵者侮也。能永其貞則不陷溺于陰。○六四貴如皤如白馬

翰如匪寇婚媾。皤白波反。○皤白也。四變中爻為柔。白之象也。貴如皤如者。言

的類。馬白足。類白頭。白馬之象也。舊註不知象。故言人白。則馬亦白。无是理矣。翰如者。

馬如翰之飛也。中爻坎。坎為亟心之馬。翰如之象也。冠指三婚媾指初。○六四與初為

正應。蓋相為貴者也。乃為九三所隔。而不得遂。故未成其貴。而成其皤。然四往求于初

之心。如飛翰之疾。不以三之隔而遂已也。使非三之寇。則與初成婚媾。而相為貴矣。是

以始雖相隔。而終則相親也。即象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无

尤也。以陰居陰。故當位。疑者疑懼其三之親。○六五貴于丘園束帛爰

爰吝終吉。爰音咸。○艮為山。丘之象也。故頤卦指上九為丘。渙卦中爻艮。故六四

上九。上九貴白。貧賤肆志。乃山林高蹈之賢。蓋乃同體之卦。上九不事王侯。隨卦上六

錯艮亦曰西山。則上九乃山林之賢无疑矣。兩足為束。陰爻兩圻束之象也。坤為帛。此

賢下士乃人君可喜之事。占者得此吉可知矣。**象曰：六五之吉，有喜也。**艮錯兌為悅，故曰有喜。得上九高賢而文之，豈不喜。

也故其象。占如此。**上九：白賁，无咎。**賁，文也。白，質也。故曰白受采。上九居賁之極，物極則反，有

象曰：白賁，无咎，上得志也。文勝而反于質，居山林之地，大

以人事言者也。若以卦綜論之，此文原是噬嗑初爻。剛上文柔，以下居上，所以得志。

三三三 艮上 剝 爛也

剝者落也。九月之卦也。五陰在下，一陽居上，陰盛陽孤，勢將剝落而盡。剝之義也。至高之山，附著于地，有傾頽之勢。剝之象也。序卦賁者飾也。致飾然後亨，則盡矣。故受之以剝，所以次賁。

剝：不利有攸往。不利有攸往，言不可有所往。當儉德避難，所以為君子謀也。

象曰：剝，剝也。柔變

剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消

息。盈虛，天行也。長丁丈反。以卦體卦德釋卦名。卦辭剝者，陽剝也。所以剝之者，陰也。五之陰上進而欲變乎上之一陽也。以卦體言之，小人

長也。陰邪之聲勢方張也。以卦象言之，內順外止，有順時而止之象。人當觀此象也。觀小人之時，時不可往。觀一卦之象，象自不往，所以不利有攸往。消息者，盈虛之方始也。盈

虛者消息之已成消息盈虛四字皆以陽言復者陽之息始者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此正陽消而將虛之時也天行者天道自然之運也天運之使然君子亦惟以是為尚與天時行而已既不可往又豈往哉君子二句又推原不利有攸往之故

○象曰山附于地剝上以厚

下安宅

也上謂居民之上一陽在上之象也厚下者厚民之生有刑罰薄稅斂之類宅言之所以上九亦以廬言者以有廬之象也厚下安宅者言厚下而不剝下者正所以自安其宅也民惟邦本本固邦寧之意卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義

象以上厚下取義乃人君厚生民則治剝之道也○初六剝牀以足蔑貞凶

其牀以足者剝落其牀之足也變震

足之象也剝自下起故以足言之一陽在上五陰列下有宅象廬象牀象蔑者滅也蔑貞者蔑其正道也指上九也方剝足而即言蔑貞如履霜而知堅冰至也○初六陰剝在下有剝牀以足之象剝牀以足猶未見其凶然其剝足之勢不至

象曰剝牀以

足以滅下也

以滅下則漸而上矣見其端甚微知其必有蔑貞之禍

○六二剝牀以辨蔑貞凶

辨者

牀之幹也不曰幹而曰辨者謂牀之下足之上分辨處也蔑貞同初

象曰剝牀以辨未有與也

與者陽也凡爻中陽

以應陰陰以應陽方謂之應相比亦然二本陰爻有陽爻之應或有陽爻之比則有與矣今比乎二者初也初陰也應乎二者五也五亦陰也前後左右皆无應與之陽則上九乃孤陽矣豈不蔑貞故初知其

○六三剝之无咎

三雖與上九為正應不可言剝然在剝卦之中

猶不能離于剥之名之語助辭。眾陰方剥陽而三獨與之為應。是小人中之君子也。去其黨而從正。雖得罪于私黨而見取于公論。其義无咎矣。占者如此。故无咎。剥以近陽者為善。應陽者次之。近陽者六五是也。故无不利。應陽者此文是也。故无咎。○呂氏家藏惡莫大焉。象曰。剥之无咎。失上下

也。上下謂四陰。三居四陰之中。不與之同黨而獨與一陽為應。與是所失者。上下之陰。而所得者上九之陽也。惟其失四小人。所以得一君子。○六四

剥牀以膚凶。初足二辨三牀之上。四乃上體居牀之上。乃牀上人之膚也。剥牀而及其肌膚。禍切身矣。故不言蔑貞而直曰凶。象曰

剥牀以膚切近災也。言禍已及身。○六五貫魚以宮人寵无不利

五正象辭所謂順而止之也。貫魚者。魚之貫串而相次以序。五陰列兩旁之象也。本卦大象。此爻變。其有魚象。詳見中孚。其為絕貫之象也。以者。后妃以之也。

五君位為眾陰之長。故可以以之。魚陰物。宮人眾妾乃陰之美。而受制于陽者。良錯。為少女。宮人之象也。以宮人寵者。統領宮人。以次上行。進御而獲其寵也。一陽在上。五

率其眾陰。本卦原有此象。且內順外止。本卦原有此德。陰順則能從乎陽。反止則必不利。陽矣。无不利者。陰聽命于陽。乃小人聽命于君子也。故无不利。非程傳別設義之說。

○六四以剥其膚而凶。至六五陰長陽消之極矣。然本卦順而且止。故陰不利。陽有貫魚以宮人寵。反聽命于陽之象。此小人之福。而君子之幸也。故占者无不利。象

曰以宮人寵終无尤也。五以陰剥陽。今率其類。○上九碩果不食

君子得輿。小人剥廬。碩果者。碩大之果。陽大陰小。碩之象也。良為果。果之象也。不食者。在枝間未食也。諸陽皆消。一陽在上。碩果獨

存。○上九碩果不食。君子得輿。小人剥廬。碩果者。碩大之果。陽大陰小。碩之象也。良為果。果之象也。不食者。在枝間未食也。諸陽皆消。一陽在上。碩果獨

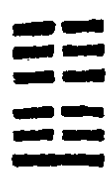
在枝上之象也。此文未變艮錯兌為口。猶有可食之象。此文一變則為坤而无口矣。不食之象也。果碩大不食必剥落朽爛矣。故孔子曰。剥者爛也。果剥落朽爛于外。其中之核又復生仁。猶陽无可盡之理。窮上反下。又復生于下也。輿者物賴之以載。猶地之能載物也。變坤坤為大輿輿之象也。一陽復生于地之下。則萬物皆賴之以生。此得輿之象也。廬者人賴之以覆。猶天之能覆物也。五陰為廬。一陽蓋上為廬之椽瓦。今一陽既剥于上。則國破家亡。人无所覆庇。以安其身。此剥廬之象也。上一畫變此窮上也。故曰。利剥則陰矣。故曰。小人下一畫新生。此反下也。故曰。得得則陽矣。故曰。君子蓋陽剥于上。則必生于下。生之既終。則必剥于上。未剥之先。陽一畫在上。故其象似廬。既剥之後。陽生于下。則上一畫又在下矣。故其象似輿。○諸陽消利以盡。獨上九一爻。故有碩果不食之象。今上九一爻既變。則純陰矣。然陽无可盡之理。既剥于上。必生于下。若有君子得輿而為民所載之象。剥于上者。有小人剥廬。終无所用之象。占者得此。君子小人當自審矣。

象曰。君子得輿。民所載也。

也。小人剥廬。終不可用也。

民所載者。民賴之以承載也。廬所賴以安身者也。今既剥矣。終何用哉。必不能安其身矣。國破家

亡。小人无獨存之理。載字從輿字上來。不可用。從剥字上來。

震下坤上

復(反)也

復者。來復也。自五月一陰生。後陽一向在外。至十月變坤。今冬至復來。反還于內。所以名復也。序卦物不可以終盡。剥窮上反下。故受之以復。所以次剥。

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

先言出而後言入者。程子言語順是也。出者剛長也。入者剛反也。疾者遽迫也。言出而剛長之時。自一陽至五陽。以漸而長。是出之時。未嘗遽迫也。入而剛反之時。五月一陰生。九月之利。猶有一陽。至十月陽變。十一月陽反。以漸而反。是入之時。未嘗遽迫也。朋者。陰牽連于前。朋之象也。故豫卦損卦益卦泰卦咸卦。皆因中爻三陽三陰牽連。皆得稱朋也。自外而之內曰來。言陰自六爻之二爻。雖成朋黨而來。然當陽復之時。陽氣上行。以漸而長。亦无咎病也。復之得亨者。以此道猶言路。言剛反而復之道路也。七日來復者。自始而遯。否觀剝坤復。凡七也。即七日得之意。蓋陽極于六。陰極于六。極則反矣。故七日來復也。无疾咎者。復之亨也。七日來復。復之期也。利有攸往。復之占也。大抵始復之理。五月一陰生為姤。一陰生于內。則陽氣浮而在外矣。至于十月坤。陰氣雖盛。而陽氣未嘗息也。但在外耳。譬之妻雖為主。而夫未嘗亡。故十一月一陽生。曰剛反。反者言反而歸之于內也。十一月一陽生而復。一陽生于內。則陰氣浮而在外矣。至于四月乾。陽氣雖盛。而陰氣未嘗息也。但在外耳。譬之夫雖為主。而妻未嘗亡。故五月一陰復生。天地雖分。陰陽止是一氣。不過一內一外而已。內一外一。即一升一沉。一盛一衰。一代一謝也。消息盈虛。循環无端。所以言剝言復。○彖曰復亨。

剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

卦以

德卦體釋卦辭而贊之。剛反對剛長。反者言剝之剛窮上反下而為復也。長者言復之剛自下進上。歷臨泰而至于乾也。以其既去而來反也。故亨。以其既反而長也。故利有攸往。剛反言方復之初。剛長言已復之後。行亦動也。言下體雖震動。然上體乃坤順。以順而動。所以出入往來。无疾无咎。天行者。陰陽消息。天運之自然也。故反復其道。七日

來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地无心生之不思者乃其心也剥落之時天地之心幾于息矣今一陽來復可見天地生物之心无一息之間斷也

○象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

省方

一陽初復萬物將發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之安靜也

商旅之象陽文横亘于下閉關之象陽君不居五而居初潛居深宮不省方之象以卦象論震為大塗中開大路旅之象坤為眾商旅之象震綜艮艮止不行之象閭戶為坤閉關之象坤為方方之象○初九不遠復无祇悔无吉

不遠者失之不遠也祇者適所失必至微色發聲而後悔悟此則困心衡慮者也惟自此心而失之又自此心而知之

自此心而知之又自此心而改之此則不遠即復不至于悔者也○初九一陽初生于下復之主也居于事初其失不遠故有不遠能復于善无至于悔之象大善而吉之道也故其占如此

象曰不遠之復以修身

也

為學之道无他惟知不善則速改以從善而已復則人欲去而天理還修身之要何以加此

○六二休復吉

休者休而有容也人

之有善若己有之者也以其才位皆柔又變悅體所以能下其初之賢而復○六二柔順中正近于初九見初九之復而能下之故有休復之象吉之道也故其占如此也

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果不食窮上反下其核又生仁所以取此仁字復禮為仁初陽復即復于仁也故

下仁

○六三頻復厲无咎

頻者數也三居兩卦之間一復既盡一復又來有頻之象與頻其同頻復者頻失而頻復也厲者人

心之危也。无咎者能改過也不遠之過音顏子也。頻復則日月一至諸子也。六三以陰居陽。不中不正。又處動極。復之不固。故有頻失。頻復之象。然當復之時。既失而能知其復較之迷復者。遠矣。故當頻失之時。雖不免危。而至于復則无咎也。故其占如此。象曰：頻復之厲。義无咎也。此言

頻復而又頻失。雖不免于厲。然能改過是能補過。失之義故无咎。六四中行獨復。中行者在中行也。五陰

凡卦三四皆可言中。益卦三四皆言中行是也。此文變震應爻亦震。震為足。行之象也。獨復者不從其類而從陽也。故孔子以從道象之。六四柔而得正在群陰之中。而獨

能下應于陽剛。故有中行獨復之象。象曰：中行獨復以從道也。初之象獨復則與休者等矣。蓋二比而四應也。象曰：中行獨復以從道也。日以修

身也。二曰仁。四曰道。修身以遵修道以仁。仁與道皆修身之事。二比而近。故曰仁。四應而遠。故曰道。小象之精極矣。六五敦復无悔

敦者厚也。有一毫人欲之雜。非復有一毫人欲之間。非復敦復者。信道篤。執德堅。不以久暫而或變者也。不達復者。善心之萌。敦復者。善行之固。无悔者。反身而誠也。敦臨敦復

皆因坤土。六五以中德居尊位。當復之時。故有敦厚。象曰：敦復无悔。中以

其復之象。如是則必與理一。无可悔之事矣。故占者无悔。象曰：敦復无悔。中以

自考也。考者成也。言有中德自我而成。其敦復也。不由于人之意。初乃復之主。二

德而自成。不資于初。故曰自。无祇悔者。入德之事。无悔者。成德之事故曰考。上六迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。坤為迷。迷之象也。迷復者迷其復而不知復也。

坤本先迷。今居其極。則迷之甚矣。以者與也。並及之意。因師敗而並及其君。有傾危之憂也。坤為眾。師之象也。變艮。大衆離。離為戈兵。眾人以戈兵而震動。行師之象也。國者坤之象也。詳見謙卦。十者土之成數也。不克征者。不能雪其耻也。災眚者。凶也用師以下則災眚之甚。又凶之大者也。復卦何以言行師。以其敵陽也。剝復相綜。陽初復。陰極盛。正龍戰于野之時。曰終有大敗者。陽上進。知其終之時。必至于央之无號也。○上六。陰柔居復之終。故有迷復之象。占者得此。凶可知矣。是以天災人眚。離然並至。天下之事。无一可為者。若行師則喪師辱君。至于十季之久。猶不能雪其耻。其凶如此。象曰：迷復之凶，反君道也。反君道者。反其五之君道也。六五有中德。敦復无悔。六居坤上之極。又无中順之德。所以反君道而凶。

易經來註卷之五終

新刻來瞿唐先生易註卷之六（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翮映雪君甫校讐

三三

震下
乾上

无妄災也

无妄者至誠无虛妄也。史記作无所期望。蓋惟本无妄。所以凡事盡其在我。而于吉凶禍福皆委之自然。未嘗有所期望。所以无妄也。以天道言。寔理之自然。以聖人言。實心之自然。故有正不正之分。蓋震者動也。動以天為无妄。動以人則妄矣。序卦復則不妄。故受之以无妄。所以次復。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望。若處心未免于妄。

而匪正則无道以致福。而妄欲微福。非所謂无妄之福。有過以召災。而妄欲免災。非所謂无妄之災。此皆未免容心於禍福之間。非所謂无妄也。豈不有眚。若真實无妄之人。則純乎正理。禍福一付之天。而无苟得幸免之心矣。○彖曰无妄剛自外來而為主于內。動

而健剛中而應大亨以正天之命也。其匪正有眚不利有

攸往无妄之往何之矣。天命不祐行矣哉。

註以剛自外來為匪正。以動健中應為正。天是經緯。

于白文不順。若以自外來為主，都是正反。是即為匪正。豈不明白？○本卦綜大畜二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰大畜時也。无妄矣。也。剛自外來者。大畜上卦之艮。來居无妄之下。卦為震也。剛自外來作主于內。又性震動。又自外來。則動以人。不動以天。非至誠无虛妄矣。所以有人之責。而不利有攸往也。內動而外健。故大亨。剛中而應。故正。天命者。至誠乃天命之寔理。反身而誠者也。若自外來。豈得為天命？○以卦綜卦德卦體。釋卦辭。言文王卦辭。元亨利貞之外。而又言其匪正有眚。不利有攸往者。以剛自外來。而為主於內也。若本卦動而健。以剛中而應柔中。則大亨以正矣。大亨以正。寔天之命也。天命寔理。无一毫人欲之私。此文王卦辭。所以言元亨也。若以外來者為主。則有人欲之私。非反身而誠。天命之寔理。即匪正矣。欲往也將何之哉？是以天命不祐有眚。而不利也。此所以文王卦辭言元亨。而又利貞也。若舊註以剛自外來。為自訟來。則非自外來。乃自內來矣。○象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬

物也。茂者盛也。物物皆對時而育之。所育者極其盛大。非止一物也。即如雷地豫之殷也。對時者。因雷發生。萬物對其所育之時也。如孟春犧牲毋用牝之類也。天下雷

行。震動發生。一物各具一太極。是物物而與之无妄者。天道之自然也。茂對時育物。樽節愛養。輔相裁成。使物物各遂其无妄之性者。聖人之當然也。○初

九无妄。往吉。言○九以陽剛之德。居无妄之初。有所動。所謂動以天也。且應爻亦剛。无係戀之私。是一感一應。純乎其誠矣。何吉如之。故占者往則吉。○象曰：无妄之往。得志也。誠能動物。何往而不

遂其志。○六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。耕者春耕。穫者秋收。留者田之一歲。墾而方成。

○六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。耕者春耕。穫者秋收。留者田之一歲。墾而方成。

者。畬者田之三歲墾而已。熟者農家始而耕。終而獲。始而蓄。終而畬。不耕獲者。不方耕而即望其獲也。不蓄畬者。不方蓄而即望其畬也。耕也。蓄也。即明其道也。獲也。畬也。即功也。曰不耕獲。不蓄畬。即明其道。不計其功也。觀小象未富可見矣。若程傳。不首造其事。本義。无所為於前。无所冀於後。將道理都講空了。乃禪學也。吾儒聖人之學。進德修業。盡其理之當然。窮通得喪。聽其人之自然。修身俟命。此正所謂无妄也。豈一點道理不盡。空空寂寂。謂之无妄哉。初為地位。二為田。故九二曰見龍在田。震居東。二三皆陰土。水臨土上。春耕之象也。震為禾稼。中爻艮為手。禾在手。獲之象也。中爻巽下卦震上入下動。蓄畬之象也。故朱熹取諸益。○六二柔順中正。當无妄之時。无私意期望之心。故有不耕獲。不蓄畬之象。言雖為于前。无所望于後。占者必如此。則利有攸往矣。

象曰不耕獲未富也

言未有富之心也此

富字雖曰未有此心。然亦本于象。蓋巽為市利。小畜上體乃巽。小象曰不獨富也。此卦中爻巽曰未富者。未入巽之位也。

○六三无妄之

災或繫之牛行人之得邑人之災

本卦大象離。此爻又變離。離為牛。中爻巽為繩。又艮為鼻。

繩繫牛鼻之象也。震為足行之象也。三為人位。人在震之大塗。行人之象也。三居艮土得稱邑。又居人位。邑人之象也。此爻居震動之極。牛失之象也。又變離錯坎。坎為盜。亦牛失之象也。或者假如之意。假牛以明无妄之災。乃六三也。即邑人也。○六三陰柔不正。故有此象。言或繫牛于此。乃邑人之牛也。牛有所繫。本不期其失。偶脫所繫而為行人所得。邑人有失牛之象。亦適然不幸。其非自已有以致之。故为无妄之災。即象而占可知矣。

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而去。邑人不期望其失牛。而失牛故为无妄之災。○得牛无妄之福也。邑人災。无妄之禍也。爻詞單言无妄之災。小象言邑人之災。言行人得牛來。彼得此失禍福。

本相因也。○九四可貞无咎。可者當也。九陽剛健體其才亦可以有為者。但

也字可味。字此无妄之正道既无咎。无咎與无所係戀而无妄也。占者得此但可

矣。若妄動又不免有咎也。象曰可貞无咎固有之也。固有者本有也。无

无妄則无妄乃○九五无妄之疾勿藥有喜。五變則中爻成坎坎為心

石。藥之象也。中爻巽綜兌悅喜之象也。意外之變雖聖人亦不能无。但聖人廓然大公

物來順應來則照而去不留无意必固我之私。是以意外之來猶无妄之疾。○九五陽

剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也。如是而猶有象曰无妄之藥

疾乃无妄之疾不當得而得者故勿藥自愈其象占如此。不可試也。試者少嘗之也。无妄之疾勿藥者以无妄之藥不可嘗也。若嘗而攻治

則則外物不得而傷之。○上九无妄行有眚无攸利。下應震足行之象

禹征有苗猶為多事。象曰无妄之行窮之災也。无妄未有不可行者以時

位窮極不可行耳。故其象占如此。亦同○窮指上言。

三三 乾下 艮上

大畜時也

大畜陽也。其卦乾下艮上。以陽畜陽所畜之力大非如巽以陰畜陽之小。故曰大畜。又有蠱畜。畜止二義。序卦有无妄。然後可畜。故受之以大畜。所以次无妄。

大畜利貞不家食吉利涉大川

中爻兌口在外四近於五之君當食禄于朝不家食之象也何以言食本卦大

象離故象辭曰輝光日新者因大象離也離錯坎又象頤有飲食自養之象因錯坎水中爻震木所以有涉大川之象又本卦錯萃萃大象坎若以卦體論四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行而前之象應乎天者以卦德論其理也象辭又辭皆各取義不同貞者正也利于正道如多識前言往行以畜其德是也吉者吾道之大行也言所蘊畜者皆正則畜極而通當食禄于朝大有作為以濟天下之險也

○象曰大畜剛健篤實輝光日新

其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉

大川應乎天也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭剛健者內而存主也篤實者外而踐履也剛健无一毫人欲之陰私篤實无一毫人欲之

虛假則闇然日章光輝宣著其德自日新又新所以積小而大以成其畜也名大畜者以此剛健乾象篤實艮象二體相合離象故又言輝光日新剛上者大畜終无妄无妄下卦之震上而為大畜之艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢也止健者止居上而健居下禁民之強暴也此二者皆大正之事所以利貞若以止健為止陽剛君子則又非大正矣養賢者食禄以養賢也應天者下應乎乾也天者時而已矣既負蘊畜之才又有乾健之力所以當乘時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢人在上故能尚賢故能成艮而止健故能兌口在外卦而食禄于外

○象曰天在山中

大畜君子以多識前言往行以畜其德

天者一氣而已氣貫乎地中依乎地地附乎天雲

雷自地出。地下空處深處皆是天。故曰天在山中。多識即大畜之意。乃知之功夫也。古聖賢之嘉言善行。皆理之所在。皆古人之德也。君子多識之。考跡以觀其用。察言以求其心。則萬理會通於我。而我之德大矣。此君子體大畜之功也。中爻震足行之象。兌口言之象。
○初九有厲利已。○已夷止反。

為艮所畜。故內外之卦各具其義。內卦受畜以自止為義。以陰陽論。若君子之受畜于小人也。外卦能畜以止人為義。以上下論。若在位之禁止強暴也。易主於變易。所以取義不同。已者止也。厲者不相援而反相擠排危厲之道也。○初九陽剛乾體。志于必進。然當大畜之時。為六四所畜止。而不得自伸。故往則有危。惟止則不取禍矣。故教占者必利于止也。
象曰：有厲利已，不犯災也。○九二輿說。

輿。說音脫。輿音服。○乾錯坤為輿。輿之象也。中爻兌為毀折。脫輿之象也。輿賴輿以行。脫則止而不行矣。○九二亦為六五所畜。以有中德。能自止而不進。故有輿說輿之象。占者凡事不冒進。斯无尤矣。
象曰：輿說輿，中无尤也。○九三良。

馬逐利艱貞。曰閑輿衛，利有攸往。此爻取蘊畜之義。乾為良馬之象。逐震馬之象也。兩馬因震動而追逐。遇艮止不得馳上。利艱貞之象也。中爻兌口乾為言。曰之象也。乾錯坤輿之象也。陰爻兩列在前。衛之象也。考工記車有六等。戈也。人也。及也。戰也。矛也。軫也。皆衛名。良馬逐逐者。用功如良馬追逐之速也。即九三終日乾乾。惕若之意。艱者艱難其思慮。恐其失于太易也。貞者貞固其作為。恐其失于助長也。閑者習也。習其車輿與其防衛也。閑習有優游自得之意。曰者自嘆其當閑輿衛也。言當此大畜之時。為人所畜止。權抑果何所事哉。亦惟自閑輿衛以求往于天衢耳。輿者任。

重之物。衡者應變之物。以人事論。君子不當家食。以一身而任天下之重者與也。當涉大川。以一身而應天下之變者。衡也。必多識前言往行之理。畜其剛健篤實之德。以德為車。以樂為御。忠信以為甲冑。仁義以為干櫓。涵養于未用之時。以待時而動。此閑輿衛之意也。閑輿衛又利艱貞之象也。舊註以不相畜而俱進。殊不知卦名大畜。下體非自止。則蘊畜也。元進之意。蓋觀童牛之牯。則知當有厲利已矣。觀羝豕之牙。則知當與說。輟矣。觀何天之衢。則知用功當良馬逐矣。所以小象言上合志。所以當取蘊畜之義。唯蘊畜方能畜極而通。何天之衢。○九三以陽居健極。當大畜之時。正多識前言往行之功。不已之時也。故有良馬逐逐之象。然猶恐其過剛銳進。惟當艱貞。從容以待時。故又有曰閑輿衛之象。如是自然畜極而通。利有攸往矣。故教戒占者。必當如此。

象曰利有攸往。上合志也。

上合志者。謂上

九之志與之相合也。三與上九情雖不相孚。然皆居二體之上。其志皆欲畜極而通。應與相合。所以利有攸往也。

○六四童牛之牯

元吉。

童者。未角之牯。牯者。施橫木于牛角。以防其觸。此爻變離離為牛。牛之象也。艮本少又應初童牛之象也。變離錯坎。牯之象也。艮手。中文震木。手持木而施之角。

亦牯之象也。○六四艮體居上。當畜乾之時。與初相應。畜初者也。初以陽剛居卦之下。其勢甚微。于此止之。為力甚易。故有牯童牛之象。占者如此。則止惡于未形。用力少而成功多。大善而吉。之道也。故元吉。象曰六四元吉。有喜也。上不勞於禁制。下不傷于刑誅。故可喜。四正當兌口之悅。喜之

也。○六五羝豕之牙吉。

羝音楚。○本卦大畜離離錯坎。豕之象也。五爻中又又成離矣。羝者。牯也。騰也。乃走豕也。與童牛之

牯一句。同例。童字與羝字同。牯字與牙字同。中文震足性動。羝之象也。牙者。羝牙也。牙非齒牙也。杜詩。息難入繫牙。坡詩。置酒看君中。戟牙。荆公。撻牙元。衛

鳴老鳥阿房賦簷牙高啄又將軍之旗曰牙立于帳前謂之牙帳所以蜀人呼掉牙橙牙床牙則牙字古今通用非齒牙也詩振之丁丁丁丁伐聲也以木入土所以有聲也今船家繫纜樁謂之槩亦曰伐牙者樁之杈牙也蓋以絲繫矢曰弋故從弋所以繩繫水曰伐變異為繩繫之象也其木伐之象也言以繩繫走反于伐牙也舊註因官刑或曰捨刑遂以為去其勢但天下无噬人之反所以此讀字止有騰字意无捨字意牛馬反皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居尊位當畜乾之時畜子其二者也故有積豕之牙之象占者如此則强暴梗化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也

○上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷僊也負也僊即荷天衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦言肩荷是也上陽一畫象擔二陰垂釋于兩邊有擔挑之象言一擔挑起天衢也即陳白沙所謂明月清風作兩頭一挑挑到魯尼丘也因卦體取此象上為天位天之象也四達謂之衢艮綜震為大塗衢之象也以人事論天衢乃朝廷政事之大道也觀小象曰道大行可知矣○畜之既久其道大行正不家食擔任廟廊之重任涉大川擔當國家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川无往而莫非亨也道字即衢字

三三

震下艮上

頤養正也

頤口旁也口食物以自養故取養義為卦上下二陽內合四陰外實內虛上止下動故名為頤序卦物畜然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉。觀頤。自求口實。

本卦。大象離目。觀之象也。陽實陰虛。實者養人。虛者求人之養。自求口實者。自求養于陽之寔也。

不求艮。艮不求震。惟自求同體之陽。故曰自求。爻辭見之。

○彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀

其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢。

以及萬民。頤之時大矣哉。

釋卦辭。極言養道而贊之。觀其所養者。觀其所養人之道。正不正也。指上下二陽也。觀其自

養者。觀其求口寔。以自養之正不正也。指中間四陰也。本卦頤。原從口。无養德之意。惟頤養得正。則養德即在其中矣。不但養人自養。以至天地聖人。養萬物。養萬民。无非養之所在。即曰頤之時大矣哉。與大過解革同。

○象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲

食。

帝出乎震。萬物得養而生。戒言乎艮。萬物得養而成。君子慎言語以成其德。節飲食以養其體。言語飲食。動之象。慎也。節也。止之象。此處方說出養德。

○

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

大象離龜之象也。應爻艮止。中空靈龜。止而不食。服氣空腹之象。朵者垂朵也。震反

生。朵之象也。垂下其頤以垂涎。乃欲食之貌也。爾者四也。我者初也。靈龜以靜止為養。朵頤以震動為養。故爾四而我初。大象離目。又觀之象。○初九陽剛。乃養人者也。但其位卑下。不能養人及民。又乃動體當頤養之初。正上止下動之時。惟知有口體之欲。舍六四而不養。故有舍爾靈龜。觀我朵頤之象。飲食人賤。凶之道也。故其占如此。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

飲食之人。則人賤之。故不足貴。

○六二。顛頤。拂

經于丘願征凶

願者頂也。指外卦也。拂者除也。去也。違悖之意。諸爻皆求養于同體之陽。不從應與。故有願拂之象。願願者求

養于上也。拂經者。違悖養于同體之常經也。山阜曰丘。土之高者。艮之象也。而丘願者。求養于外。即願願也。凶者求食于權門。必見拒而取羞也。○六二。陰柔

不能自養。必待食于陽剛。然震性妄動。不求養于初。而求養于外。則違養道之常理。而行失其類矣。故教占者。當求養于初。若于丘願。不惟不得其養。而往則凶矣。故其象占

如象曰六二征凶行失類也

不重失類。行重凡行。而求食者。止為口腹計。自然不慎失類矣。○養道各從其類。二

三養于初。四五養于上。今二顛願往失其類矣。故曰失類。曰行者。震足之象也。

○六三拂願貞凶十年勿用无

攸利

拂願者。違拂所養之道。不求養于初。而求養于上之正應也。貞者正也。上乃正應。亦非不正也。十年者。中爻坤土之成數也。勿用者。不得用其養也。口容止。所

以下三爻養于動者皆凶。上三爻養于止者皆吉。○六三陰柔不中正。本乃動體。至三則動極而妄動矣。故有拂願之象。占者得此。雖正亦凶。至于十年之久。理極數窮。亦不

可往其

象曰十年勿用道大悖也

震為大塗。道之象也。大悖即拂願。

○六四顛願

吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈眈含切。○顛者頂也。與六二同。顛願者求養於上也。吉者得養道之常經也。艮為

虎。虎之象也。天下之物。自養于內者。莫如龜。求養于外者。莫如虎。龜自養于內。內卦初舍之。故凶。虎求養于外。外卦上施之。故吉。又辭之精至此。眈眈者。視近而志遠也。變離目

視之象也。應爻初為地位。虎行垂首下視于地。視近也。而心志乃求養于天位之上。志遠也。故以眈字言之。視下卦眈也。志上卦眈也。故曰眈眈。陰者人欲之象也。下卦二陰

欲也。上卦二陰欲也。人欲重疊追逐而來。故曰逐逐。眈眈者四求養于上也。逐者上施養於四也。○六四當願養之時。求養于上。故有願願之象。吉之道也。故占者吉。然四求養於上。上施養于四。四得所養矣。故又有眈眈欲逐之象。以求養而得。逐逐之欲。以有過咎矣。然養得其正。故占者不惟吉。而又无咎也。

象曰：願願

之吉。上施光也。

施去聲。○施及也。布散惠與之義。詳見乾卦雲行雨施。言上養及於四也。光者。辰篤寔光輝。其道光明也。變離日。亦光之象也。

○六五拂經居貞吉。不可涉大川。

拂經者。五與內卦為正應。亦如二之求養于上。違悖養于同體之常

道也。故二五皆言拂經。居者靜以守之也。貞者求養于同體之陽。乃任賢養民之正道也。吉者思不自出而亦能養人也。不可涉大川者。言不可自用以濟人也。涉川必乾剛。五柔故不可涉。○六五居尊能自養人者也。但陰柔不正。无養人之才。又與內卦為正應。故亦有拂經之象。然養賢及民。君道之正。故教占者順以從上。守此正道則吉。不可不量己之力而當濟人之任也。○五君也。上臣也。六柔而九剛。必待養于同體之陽。以君而待養于臣。故曰拂經。如唐德宗待韓滉之粟以養之也。象曰：居

貞之吉。順以從上也。

中爻坤順。故曰順言。順從上而養人也。

○上九由願厲吉利。

涉大川。

由者從也。九以陽剛居上位。是天下之養皆從上九以養之也。厲者上而知君賴我以養也。則恐專權僭逼。而此心无一事之或忽下。而知民由我

以養也。則常握髮吐哺。而此心无一時之或寧。此上九之所謂厲也。故戒之以厲。而後許之以吉也。凡易言涉大川。取乾者。以卦德也。以乾天下至健。德行恒易。以知險也。需同人大畜是也。取水木者。以卦體也。漢蠱未濟。謙或取中爻。或取卦變是也。取中虛者。以卦象也。益中孚。頤是也。五不可涉大川。上九利涉大川。方見五賴上九以養人。○上

九以陽剛之德居尊位六五以其賢以養人故有由頤之象然位高任重必屬而後吉即天下有險阻亦可以濟之而不失其養矣其占又如此

象曰由

頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大

三三

巽下

大過顛也

大過大者陽也陽過于陰也乾坤也坎離也山雷也澤風也此八卦也乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷相錯風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其餘皆相綜澤本潤木之物今乃滅沒其木是大過矣又四陽居中過盛所以名大過也不然四陽之卦亦多何以不名過因其居中相聚而盛所以得名也序卦頤者養也。不養則不可動故受之以大過所以次頤

大過棟橈利有攸往亨

橈乃教反○梁上屋脊之木曰棟所以乘椽瓦者也木曲曰橈本末弱而棟不正有如木之曲也椽

垂榦以漸而下曰宇此卦大象坎為棟坎主險陷橈之象也又為矯橈亦橈曲之象也若以理論本弱則无所承末弱則无所寄附此卦上缺下翅亦有橈之象既棟橈矣而又利有攸往何也蓋橈以成卦之象言利有攸往亨則以卦體卦德之占言

象曰大過大者過也棟橈本

末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大

矣哉

說音悅○以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大陽大陰小本卦大者過故名太過本謂初末謂上弱者陰柔也古人作字本末皆從木來木下加一畫陽取根

株向榮故為本。木上加一畫陽取枝葉向榮故為末。剛過者四陽也。而中者二五也。三
四亦可言中。故復卦四曰中行。益卦三四皆曰中行也。與而悅行者。內與而外行之以
悅也。若以人事論。體質本是剛毅。足以奮發有為。而又用之以中。不過于剛德性本
是與順。足以深入乎義理。而又行之以和。不拂乎人情。所以利有攸往。乃亨大過之時
者。言人于大過之時。行大過之事。適其時。當其事也。如堯舜禪受。湯武放伐。雖過其事
而不過乎理是也。蓋无其時不可過。有其時无其才亦不可過。故嘆其大與順解革同。
○孔子于辭上特加。○象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯

世无悶

上一句大過之象。下二句大過之行。非達則不懼窮則无悶也。窮亦有獨立
不懼之時。不懼者不求同俗。而求同理。天下非之而不顧也。无悶者不求人

知。而求天知。舉世不見知而不悔也。此必有大過人學問。
義理見得明。有大過人操守。脚跟立得定。方幹得此事。

○初六藉用白茅

无咎

藉者薦也。承薦其物也。因上承四剛。故曰藉。茅者草也。與陰木為茅。故泰卦變
无咎。與曰茅否卦大象與亦曰茅。與為白。白茅之象也。无咎者敬慎不敗也。○初六

當大過之時。陰柔已能慎矣。又居與體之下。則慎而又慎者也。亦如物不措諸地。而有
所藉。可謂慎矣。而又藉之以茅。茅又用夫白。白則至潔之物矣。是慎之大過者也。故有

此象。然慎雖大過。以其居大過之
初。雖大過而不過。故占者无咎。

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居
其之下。○

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

與為楊。楊之象也。木生于澤
下者楊獨多。故取此象。楊乃

木之弱者。四陽之剛皆同為木。但二五近本末之弱。故以楊言。曰枯者取大過乎時之
義。故二五皆言枯也。至三四則成乾之堅剛。故言棟。稊木稚也。二得陰在下。故言生稊。

生穉者下之根生也。五得陰在上。故言生華。生華者上之枝生也。根生則生生不息。枝生則无生意矣。下卦巽錯震。長男也。老夫者再娶之夫也。應爻兌。兌少女也。女妻之象。女妻者未嫁而幼者也。九五兌錯震。少男也。士夫之象。士夫乃未娶者。應爻巽為長女。老婦之象。老婦者已嫁而老者也。周公爻辭其精至此。舊註但以二五皆比于陰為言。則九二近初而稱老。九五近上反稱少。說不通矣。九二陽剛得中。當大過之時。而應于少陰。故取諸物。有枯楊生穉。取諸魚。有老夫得其女妻之象。可以成生育之功矣。故占者无不利。象曰。

老夫女妻過以相與也。

此慶幸之辭。言陽方大過。之始得少陰以之相與。則則柔相濟。過而不過。可以成生育之功矣。

是故占者无不利。

○九三棟桡凶。

變坎為棟。又木堅多心。棟之象也。因坎三四皆以棟言。因巽二五皆以揚言。文王棟桡。本末皆弱。周

公棟桡。因初之弱。○九三居內卦下陰虛弱。下陰虛弱則上不正。故有棟桡之象。占者之凶可知矣。

象曰。棟桡之凶。不可以

有輔也。

同體之初虛弱无輔助也。

○九四棟隆吉。有它吝。

變坎亦有棟象。隆者隆然。而高起也。它者初也。

三四皆棟。四居外卦陰虛在上。非如三之陰虛在下也。上虛下寔。則有所承載。故有棟隆之象。占者固吉矣。然下應乎初。若以柔濟之。則過于柔矣。其棟決不能隆。吝之道也。

故又戒占者以此。

象曰。棟隆之吉。不桡乎下也。

因外卦虛在上。寔在下。所以不桡。故曰不桡乎下也。不可以有

輔者。下虛故也。不桡乎下者。下寔故也。

○九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无

譽。

兌綜巽。又揚之象也。生華者。楊開花則散漫。終无益于枯也。老婦士夫。詳見九二爻下。○九五以陽剛應乎過極之長女。乃時之大過。而不能生育者也。故有枯楊

生華老婦得其士夫之象。占者得此揆之于理。雖无罪名。而老婦反得士夫。亦非配合之美矣。安得又有譽哉。故其象占如此。象曰：枯楊生華。

何可久也。老婦士夫亦可醜也。何可久。言終散漫。亦可醜。言非配合。不惟不能成生育之功。而配合非宜。亦可

醜也。○上六：過涉滅頂。凶。无咎。頂者首也。變乾為首。頂之象也。當過之時。遇兌澤之水。過涉之象也。澤水在首。滅沒

其頂之象也。以三陰爻論之。初藉用白茅。大過于慎者也。以其居卦之初。故不凶而无咎。上過涉滅頂。大過于濟者也。以其居卦之終。故有凶而无咎矣。○上六處大過已極

之時。勇于必濟。有冒險過涉之象。然才弱不能以濟。故又有滅頂之象。過涉滅頂。必殺身矣。故占者必凶。然不避艱險。慷慨赴死。殺身成仁之事也。故其義无咎。象

曰：過涉之凶。不可咎也。无咎者。上六本无咎也。不可咎者。人不得而咎之。也以人事論。過涉之凶。雖不量其淺深。以取禍。然

有死難之節。而无苟免之羞。論其心。不論其功。論是非。不論利害。人惡得而咎之。

坎下
坎上

習重習也。坎坎陷也。其卦一陽陷于二陰之中。此坎陷之義也。坎為水者。四陰土坎也。二陽坎中之水也。天一生水。所以象水也。上坎下坎。故曰重險。序卦物不可

以終通。故受之以坎。所以次大過。

習坎有孚。維心亨。行有尚。維者繫也。尚者有功可嘉尚也。身在坎中。所可自王者。獨此心耳。人之處險。占得此者。能誠信

以維係于其心。安于義命而不僥倖苟免。則此心有主。利害禍福不能搖動。是以履無
无累。而心亨矣。由是洞察時勢。惟取必于理而行之。故可出險有功。所以行有尚。九二
九五中實有孚之象。陷于坎中。○彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行

險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天

險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之

時用大矣哉。以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之。上險下險。故曰習坎。水

于壑。故曰行險。行此險陷。未嘗失其不盈之信。是天下之有孚者。莫過于水矣。故教古
者有孚。剛中者。二五陽剛在內。則以理為主。光明正大。而无一毫行險僥倖之私。所以

亨也。故蒙卦比卦皆坎。皆曰以剛中。心亨則洞見乎事機之變。自可以拯溺亨屯。出險
而有功也。蓋有主于內者。理不足以勝私。則推行于外者。誠必不能動物。故剛中則心

亨。心亨則往有功。而出險矣。此內外功效之自然也。天險者。无形之險也。地險者。有形
之險也。設置也。設險者。置險也。无形而欲其有形也。大而京師都會。則披山帶河。據其

形勝。以為險。小而一郡一邑。則築城築池。據其高深。以為險。此則在人之險。因无形而
成有形。欲其與天地同其險者也。坎為月之象。錯離日之象。中又震雷之象。錯巽風之

象。日月風雷。故曰天險。不然。天蒼然而已。何處有險。因卦中有天象。所以言天險也。四
坤土。地之象也。中又艮土山丘陵之象也。本卦坎川之象也。九五居尊。王公之象也。中

又艮止。守之象也。坤土中空。國之象也。故益卦三陽三陰。而曰為依遷國。時用者。時
有用也。險之為用。上極于天下極于地。中極於人。故以大矣哉贊之。與睽蹇卦同。

○象曰水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

行下。孟反。○洊。再至也。下坎。內水之

方至也。外坎。外水之洊至也。水洊習。則恒久而不已。是天下之有恒者。莫如水也。君子體之。常德行者。以此進德也。習教事者。以此教民也。德行常則德可久。教事習則教不倦。

○初六。習坎。入于坎窞。凶。

窞。徒覽切。淡上聲。音胆。○窞者。坎中小坎。傍入者也。水性本下。而又居卦之下。坎體

本陷。而又入于窞。則陷中之陷矣。○初六陰柔。居重陷之下。其陷益深。故有在習坎。而又入坎窞之象。占者如是。則終于淪沒。而无出險之期。凶可知矣。

象曰

習坎入坎。失道凶也。

剛中維心亨。出險之道也。今陰居重險之下。則與剛中維心亨相反。失出險之道矣。所以凶。

○九

二坎有險。求小得。

曰有險。則止于險而已。非初與三。入坎窞之甚矣。中爻震求。得變坤陽大陰小。求小得之象也。○九二處于險中。欲出險而未能。故為坎有險之象。然剛雖得中。雖亦有孚維心。但在險中。僅可求小得而已。若出險之大事。則未能矣。

故其象。占如此。象曰求小得。未出中也。○六三來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

枕入于坎窞。勿用。

之者往也。來之者來往也。內外皆坎。來往之象也。下坎終而。上坎窞。坎之象也。故乾九三曰。乾乾。中爻震木。橫于

內。而艮止不動。枕之象也。險且枕者。言面臨乎險。而頭枕乎險也。初與三。皆入坎窞。而

二止言有險者。二中正。初與三不中正也。勿用者。言終无出險之功。无所用也。○六三

陰柔。又不中正。而履重險之間。故具來也。亦坎往也。亦坎蓋往。則上坎在前。是前遇乎

險矣。來則下坎在後。是後又枕乎險矣。前後皆險。將入於坎之窞。而不能復出。故有此

占者得此。象曰來之坎坎終无功也。處險者以出險為功故曰終无功與往有功相反。○

六四樽酒。句。簋贰。句。用缶。句。納約自牖。終无咎。四變中爻離其

之象也。坎水酒之象也。中爻震竹。簋乃竹器。簋之象也。缶瓦器。比卦坤土中虛。初變震有離象。故曰正。離卦鼓缶。此變離。故用缶。漢書擊缶而歌。為鳥獸者。副也。言一樽之酒。

貳簋之食。樂用瓦缶。皆非薄至約之物也。納約自牖者。自進于牖下。陳列此至約之物而納進之也。在牆曰牖。在屋曰窓。牖乃受明之處。變離。牖之象也。此與遇主于巷同意。

皆其坎陷艱難之時。故不由正道也。蓋樽酒簋贰用缶。見无繁文之設。納約曰自。見无儗介之儀。世故多艱。非但君擇臣。臣亦擇君。所以進參飯者。不以為簡。而雪夜幸其家。

以嫂呼臣妻者。不以為瀆也。脩邊幅之公孫述。宜乎為井底蛙矣。○六四柔順得正。當國家險難之時。近九五剛中之君。剛柔相濟。其勢易合。故有簡約相見之象。占者如此。

庶能共謀出險之計。始雖險陷。終得無咎矣。象曰樽酒簋贰剛柔際也。剛五柔四際者相接際也。五思出險而下求四

思出險而上交。此其情易合。而禮薄亦可以自通也。○九五坎不盈祗既平无咎。祗音坻。○祗水

在水中。坻是也。坎不盈者。坎水猶不盈滿。尚有坎也。平者水盈而平也。坻即平。則將盈而出險矣。坎不平者。見在之辭。坻既平者。逆料之辭。言一時雖未平。將來必平也。无咎

者。言由險而太平也。○九五猶在險中。以地位言。故有坎不盈之象。然陽剛中正。其上止有一陰。計其時亦將出險矣。故又有坻既平之象。若未平。未免有咎。既平則无咎矣。

故占者无咎也。象曰坎不盈中未大也。中者中德也。未大者時也。中德雖具。而值時之艱。未大其顯施而出險也。○

上六條用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

纆音墨。條縛也。徽纆皆索名。三股曰徽。二股曰纆。

此爻變巽為繩又為長徽纆之象也。寘者置也。囚禁之意。坎為叢棘叢棘之象也。今囚罪人之處以棘刺圍牆是也。言縛之以徽纆又囚之于叢棘之中也。三歲不得者言時之久而不得脫離者坎錯離三之象也。○上六以陰柔居險之極所陷益深終无出險之期故有此象。占者如此死亡之禍不能免矣。故凶。

失道凶三歲也

道者濟險之道即有孚維心以剛中也。今陰柔失此道所以有三歲不得之凶。

三三

離上離下

離上而坎下也

離者麗也明也。一陰附麗于上下之陽離之象也。離者明之義也。離為火火无常形附物而明所謂以薪傳火也。序卦坎者陷也。陷必有所麗故受之以離。火中虛而暗以其陰也。水中實而明以其陽也有明必有暗有晝必有夜理之常也。所以次坎。

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正。六五居上離之中則不正。故利于正而後亨。牛順物牝牛則順之至也。畜牝牛者則養

順德也。養順德于中者正所以消其炎上之燥性也。故吉。

○彖曰離麗也日月麗乎天百穀草

木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨

是以畜牝牛吉也

釋卦名義並卦辭。五為天位故上離有日月麗天之象。此以氣麗氣者也。二為地位故下離有百穀草木麗土之象。

此以形麗形者也。麗附物。故有氣有形。重明者。上離明。下離明也。上下君臣。皆麗乎正。則可以化成天下。而成文明之俗矣。柔麗乎中正者。分言之。六五麗乎中。六二麗乎中。正也。總言之。柔皆麗乎中正也。惟其中正。所以利貞而後亨。惟柔中正而後亨。所以當畜牝牛。養其柔順中正之德。而後吉也。○象曰：明兩作。

離大人以繼明照于四方。又明也。繼明如云聖繼聖也。以人事論。乃曰新又新。緝熙不已也。照于四方者。光被四表也。大人以德言。則聖人。以位言。則王者。其所謂明者。內而一心。外而應事接物。皆明也。是以達事理。辨民情。天下之邪正得失。皆得而見之。不以此以察為明。而明照于四方矣。重明者。上下明也。繼明者。前後明也。象言二五君臣。故以重明言之。象言明兩作。皆君也。故以繼明言之。○初九。

履錯然。故之无咎。履者。行也。進也。錯者。雜也。交錯也。詩傳云：東西為交。邪行為錯。本爻陽剛。陽性上進。本卦離火。火性炎上。皆有行之之象。故曰履。又變艮。綜震足。亦履之象也。艮為徑路。交錯之象也。然者。諸助辭。錯然者。剛則躁。明則察。二者交錯于胸中。未免東馳西走。惟故以直內。則安靜而不躁妄。主一而不過察。則故者。醫錯之藥也。故无咎。无咎者。剛非躁。明非察也。○初九以剛象曰：居下而處明。體剛明交錯。故有履錯然之象。惟故則无咎矣。故教占者以此。象曰：履錯之故。以辟咎也。辟音避。○避者。迴也。故則履錯之咎皆迴避矣。○六二：黃離元吉。黃

色。坤為黃。離中爻乃坤土。黃之象也。離者。附麗也。黃離者。言麗乎中也。即柔麗乎中正也。以人事論。乃順以存心。而不邪側。順以處事。而不偏倚。是也。吉者。无所處而不當也。八卦正位。離在二。故元吉。○六二：柔麗乎中。而得其正。故有黃離之象。占者得此。大吉之道也。故元吉。象曰：黃離元吉。得中。

正。故有黃離之象。占者得此。大吉之道也。故元吉。象曰：黃離元吉。得中。

道也

得中道以成中德所以凡事无過不及而无吉

○九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋

之嗟

變震為鼓鼓之象也離為大腹又中虛正之象也中爻兌口歌與嗟之象也正乃常用之物鼓缶者樂其常也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○

重明之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事若不能安常以自樂徒戚戚于大耋之嗟則非惟无益適自速其死矣何凶如之故又戒占者不當如此象曰日昃之離何可久也

傾見明豈能久

○九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如

者下體之火如竈突而炎上也火性炎上三之舊火既上于四而不能同于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯于其五上下两无所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭坎性下三在下卦之上故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰來此來而上者也來而下必至坎窞而後已來而上必至死棄而後已○四不中正當兩火交接之時不能容于其中故有此象占者之凶可知矣象曰突如其來如无

所容也

三爻上而不能反五不能容也五居尊而不敢犯五不能容也

○六五出涕沱若戚嗟若

吉

沱涕觀離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻兌口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭安五

之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居尊而守中有文明之德然附麗于剛剛之間必不自恃其文明與中德能憂懼如此然後能吉戒占者當如此象曰

六五之吉離王公也

離音麗。王指五。公指上九。離王公者言附麗于王之公也。王與公相麗。陰陽相資。故言不言四者。四无所容。

而上九能正邦也。

○上九王用出征有嘉。句折首。句獲匪其醜无咎。

王指五。離為日。王之象也。用者用上九也。五附麗于上九用之之象也。有嘉者。嘉上九也。即王三錫命也。折首獲匪其醜。即可嘉之事也。離為戈兵。變震為動。戈兵震動。出征之象也。王用上九專征。可謂寵之至矣。為上九者。若不分其首從。而俱戮之。是火炎昆崗。安得可嘉。又安得无咎。折首者。折取其魁首。即殲厥渠魁也。獲匪其醜者。執獲不及其小醜。即脅從罔治也。乾為首。首象陽。醜象陰。明夷外卦錯乾。故為大首。本文乾陽且離為上。稿折其首之象也。本卦陽多陰少。陰乃二五君臣。无群小之醜。獲匪其醜之象也。无咎者。勇足以折首而仁及于小醜也。王用出征有嘉一句。折首一句。獲匪其醜一句。○上九以陽剛之才。故有王用出征有嘉之象。又當至明之極。首從畢照。故又有出征惟折其首。不及于醜之象。乃象曰王用出征以正邦也。征之為言正也。无咎之道也。故其象占如此。

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也。寇賊亂邦。故正

之六五明于用人。上九明于人之罪惡。若非上九之明。則玉石俱焚矣。若非六五之明。則上九有故縱反者之咎矣。故正邦也。言五之用九。非窮兵黷武。但取正邦。多殺何為。

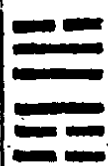
周易來註卷之六終

新刻來瞿唐先生易註卷之七（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫園點

廬陵高翥映雪君甫校讐

周易下經

艮下兌上

咸速也

咸者感也。不曰感者。咸有皆義。男女皆相感也。艮為少男。兌為少女。男女相感之深。莫如少者。蓋艮止則感之至。兌悅則應之至。此咸之義也。序卦有天地至然後禮義有所錯。天地萬物之本。男女人倫之始。上經首乾坤者。天地定位也。下經首咸恒者。山澤通氣也。位欲其對待而分。繫辭天地定位。一條是也。故天地分為二卦。氣欲其流行而合。繫辭剛柔相摩。一條是也。故山澤合為一卦。

咸亨。利貞。取女吉。

取七具反。○彖辭明。蓋八卦正位。艮在三。兌在六。艮屬陽。三則以陽居陽。兌屬陰。六則以陰居陰。三為艮之主。六為

兌之主。男女皆得其正。所以利亨貞。

○彖曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相

與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物

化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之

情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也無應不為感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰

感而陽應故曰感也取其交相感之義也凡天下事无心以感之寂也有心以感之私也非皆所感也惟感之至公凡所容心於其間則无所不感矣故卦去其心而益加其心柔上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之象上而為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣則柔一上一下則感而柔應之柔感而剛應之即山澤之通氣也故恒卦亦曰上下相與此感之所以亨也止而說者人心悅易失正惟止而說則无徇情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道无女先男者必女子貞靜男先下之則為得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物无不通也和者无乖戾平者无反側聖人以德感天下而天下无不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情不過此感通也

○象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛有以受乎澤咸之象也虛者未有私以寔之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中无私主則无感不通聞一善言見一善行沛然若决江河矣苟有私意以寔之則先入者為主而感通之機窒雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受善

初六咸其拇

拇後反○拇足大指也艮綜震足之象也故以拇言之以理論初在下亦拇之象咸其拇猶言咸以其拇也拇豈能感人特以人

身形體上下之位象所感之淺深耳。六爻皆然。初六陰柔又居在下。當感人之時。志雖在外。然九四說之。初六止之。特有感入之心。而无感入之事。故有感其拇之象。所以

占无。象曰咸其拇志在外也。外者外卦也。初與四為正應。所感雖淺。然觀其拇之動。則知其心志已在外卦之九

吉凶。四。六二咸其腓凶居吉。腓足肚也。拇乃枝體之末。離拇升腓。漸進于上。則較之咸其拇者。其感不甚淺矣。凶者以上應

九五而凶也。感皆主于動。但九五居位。豈可妄動以感之。故凶居者非寂然不動也。但不妄動耳。蓋此爻變巽為進退。且性入上體。兌說情悅性入。必不待其求而感。若居則不

感矣。不感則不變。尚為艮體之止。故設此居吉之戒。六二陰柔當感人之時。咸之漸進。故有咸其腓之象。然上應九五。不待其求而感之。故占者不免于凶。若安其居以待

上之求。則得進退之道而吉矣。故又教占者以此。象曰雖凶居吉順不害也。順者中正柔順之德也。不害者不害

其感也。言居者非戒之以不得相感也。蓋柔順之中德。本靜而不動。能居而守是德。則不至有私感之害也。九三咸其股執其

隨往吝。股者髀也。居足之上。股之下。不能自由。隨身而動者也。中爻為其股之象也。執者固執也。專主也。執其隨者。股乃硬執之物。固執而惟主于隨也。以

陽而從陰。乃以君子而悅小人之象。故不无羞吝。九三以陽剛之才而居下之上。是宜自得其正道。以感于物矣。然所居之位應于上六。陽好上而悅陰。上居悅體之極。三

往而從之。故有咸其股執隨之象。象曰咸其股亦不處也志在隨人所

執下也。處者居也。即六二居吉之居。因艮止故言居。言處則不隨。隨則不處。曰亦者。承二爻而言。言六二陰柔以不處而處。處而吉。陰柔隨人不足怪矣。

今九三剛明宜乎卓然自立則所執王者乃高明自重之事有何可羞今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然大

公物來順應正而固矣吉者誠无不動也悔亡者內省不疚也憧憧往來貌往來者初

感乎四二感乎五三感乎六者往也六感乎三五感乎二四感乎初者來也四變上下

成坎中爻成離來之坎坎突如來如者往來之象也朋者中爻三陽牽連也故曰朋泰三

陽牽連亦曰朋損六五三陰也益六二三陰也豫九四三陰也故皆以朋稱之思者四

應乎初之陰初乃四之所思也五應乎二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃

三之所思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言四與三五共從乎心之所思也四

居股之上脢之下乃心也心之官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬

矣故可以兼三五而稱明也○九四乃心為感之主以陽居陰而失正又應乎初之陰

柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡无所不感矣若此心憧憧往來惟

相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之机关矣又豈能吉而悔亡

故戒占者以此象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感則有不正而

害貞則未為感之害也往來于

心者皆陰私又豈能正大光明○九五咸其脢无悔

脢音梅禮記作肱○脢

在背然居口之下心之上蓋由脢而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也初與四

應故拇與心皆在人身之前二與五應故腓與脢皆在人身之後三與上應故股與輔

頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由脢以漸而上然其之精至此諸爻動而元靜非所

感者也此爻靜而不動不能感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅體之

極陰陽相悅則九五之心志惟在此末而已所以不能感物不能感物則亦猶胸象之不動也故有感其胸之象悔生于動既不能動而感則亦无悔矣故占者无悔象

曰咸其脢志末也

末者上六也大過上體亦兌卦象辭本末弱末指上六可見矣九五應二而此六小象獨言志末何也二乃艮體止

而不動六乃悅體又悅之極則九五之心志惟在此末而不在二矣所以言志末亦如謙卦九三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未得是也人君感人心而天

下和平者以其廓然大公物來順應也今志在未豈能感人所以僅得无悔

○上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙

相依所以輔齒牙之物故曰輔頰兩旁也輔在內頰在外舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼舉之兌為口舌輔頰舌之象也咸卦有人身象上

陰爻為口中三陽為腹背下有腿脚象故周公六爻自拇而舌○上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而无其寔故其象如此蓋小人女子之態蘇秦張儀之流也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口聘辭說見說文口說豈能感人

三三

震上

恒久也

恒久也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故曰恒又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒言夫婦偕老終身不變者也蓋咸少男在少女之下以男下女乃男女交感之義也恒長男在長女之上男尊女卑乃夫婦居室之常論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹嚴所以次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不

故无咎。小人恒于惡焉。得无咎。然恒亨而後无咎何也。蓋恒必利于正。若不正。豈能恒如孝。置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。如此正。方得恒。故利貞。恒必利有攸往。遠之。家却萬古不窮。如孝施之後世而无朝夕。方謂之恒。如不可攸往。不謂之恒矣。利貞不易之恒也。恒之利者也。利有攸往。不已之恒也。亦恒之利者也。故恒必兩利。○

彖曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。恒。亨。无咎。利貞。久于其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

釋卦字義。又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭。而極言之。恒者長久也。若以恒字論。左旁從立。心。右旁從一。日。言立心如一。日。久而不變者也。剛上而柔下者。本卦綜咸。剛上者。咸下卦之艮。上而為恒之震也。柔下者。咸上卦之兌。下而為恒之巽也。恒。亨。无咎。利貞者。以久于其道也。蓋道者。天下古今共由之路。天地之正道也。惟久于其道。故亨。故无咎。故利貞。若非其道。亦不能恒矣。且恒久莫過乎天地。天地之道。恒久而不已者也。惟其恒久不已。所以攸往不窮。蓋凡事之攸往而不能恒久者。以其終而不能又始也。終而不能始。則終止矣。有止息間斷。非恒久不已者矣。安能攸往。惟天地之道。晝終矣。而夜又始。夜終矣。而晝又始。寒終矣。而暑又始。暑終矣。而寒又始。終則有始。循環无端。此天地所以恒久也。此恒所以必利有攸往。而後謂之恒也。得天者。附麗于天也。變化者。寒暑迭更。陰陽互換也。久成者。成其歲功也。

久于其道者。仁漸義摩也。化成者。化之而成其美俗也。此極言恒久之道。言觀其所恒。可見萬古此天地。萬古此恒也。萬古此萬物。萬古此恒也。若當春而夏。當秋而冬。當生而不生。當成不成。此之謂變怪。安得謂之恒。

○象曰：雷風恒，君子以立不易方。

立者正于

也。方者大中至正之理。理之不可易者也。如君止仁臣止敬是也。不易方者非膠于一

定也。理在於此則止而不遷。如冬寒衣裘夏暑衣葛是也。巽性入入而在內震性動出

而在外。二物各居其位。不易方之象也。故曰不易方。

○初六：浚恒，貞凶，无攸利。

浚深也。浚井之浚

之入字來。初六為長女之主。九四為長男之主。乃夫婦也。巽性入。始與夫交之時即深

求以夫婦之常道。四動而決躁。安能始交之時即能從其所求。貞者初與四為正應

所求非不正也。凶者驟而求之深。彼此必不相契合也。无攸利者有所往則夫婦反目

矣。蓋初陰居陽位。四陽居陰位。夫婦皆不正。皆有氣質之性。所以此交不善。下三爻皆

以妻言。初爻凶者。妻求夫之深而凶也。三貞吝者。妻改節而見黜也。上三爻皆以夫言

四无禽者。夫失其剛。而无中饋之具也。五凶者。夫順從其妻而凶也。○初與四為正應

婦責備夫。以夫婦之常道。亦人情之所有者。然必夫婦居室之久。情事孚契。而后可以

象曰：浚恒之凶，始求深也。

○九二：悔亡。

以陽居陰

賈誼少年痛哭流涕。望漢文改制度。卒傳長沙浚恒

之深也。○求者中饋之酒漿器。四衣服首飾之類也。

象曰：九二悔亡，能久中也。

可久之道中焉止

以其久中。故其悔亡亡者失之于初。而改之于終也。

豈止悔亡。孔子之言蓋就
周公之文辭而美之也。

○九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得

稱德不恒其德者改節也。居巽之極為進退為不果改節之象又變坎為孤疑此心不定亦改節之象。長女為長男之婦不恒其德而改節則失其為婦之職矣。既失其職則夫不能容而婦被黜矣。或者外人也。承者進也。羞者致滋味也。變坎有飲食之象羞之象也。因婦見黜外人與夫進其羞也。貞者九三位正也。若依舊語羞作羞耻則下吝字重言羞矣。○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自守故有不恒其德或承之羞之象。雖正亦可羞矣。故戒占者如此。象曰不

恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人進其羞也

○九四田无禽

應爻為地道又震為大塗故曰田與師卦田有禽之田同。本卦之大象與師卦之大象皆與小過卦同故皆曰禽。應爻與為鶴亦禽之象也。應爻深入與井下卦同巽故皆曰无禽也。師卦所應剛寔故有禽。本卦所應陰虛故无禽。○九四以陽居陰久非其位且應爻深入故有田无禽之象。既无禽則不能與妻備其中饋之具夫非其夫矣故其象占如。象曰久非其位安得禽也。久非其位則非所久而久矣故不得禽。○六五恒

其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順為常是因人成事矣所以凶此爻變兌兌為少女又為妻婦人之

象也婦人以順為正故吉。○六五恒其中德正矣故有恒其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此。象曰

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人无專制之義惟

在從夫順從乃其宜也。制者裁制也。從婦者從婦人順從之道也。夫子剛果獨斷以義制事。若如婦人之順從。委靡甚矣。豈其所宜故凶。

○上六振

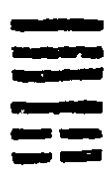
恒凶

振去聲。○振者奮也。舉也。整也。振恒者振動其恒也。如宋時祖宗法度已遠。安石乃紛更舊制。所謂振恒也。凶者不惟不能成事而反儲事也。在下入乃與之

性。浚恒也。在上動。乃震之性。振恒也。方恒之始。不可浚。而乃浚。既恒之終。不可振。而乃振。故兩爻皆凶。○上六陰柔。本不能固守其恒者也。且居恒之極。處震之終。恒極則反常。震終則過動。故有振恒之象。占者之凶可知矣。象曰：振恒在上。大无功也。

大无功者不惟无功而大无功也。曰大者上而

无益于國家。而下不利于生民。安石靖康之禍是也。

艮下

遯則退也

遯者退避也。六月之卦。不言退。而曰遯者。退止有退後之義。无避禍之義。所以不言退也。為卦天下有山。山雖高。其性本止。天之陽性上進。遠避而去。故有遯去之義。且二陰生于下。陰漸長。小人漸盛。君子退而避之。故為遯也。序卦

遯亨。小利貞。

亨為君子言也。君子能遯。則身雖遯而道亨。小者陰柔之小人也。指下二陰也。利貞者。小者利于正。而不害君子也。若害君子。小人

亦不利也。

○彖曰：遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利

貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

以九五爻釋亨。以下二陰爻釋利貞。而贊之。遯而亨者。惟遯乃亨。見其不可

不遯也。剛指五當位者。當中正之位。而應者下與六二相應也。時行言順。時而行。身雖在位。而心則遯。此所以謂之時行也。九五有中正之德。六二能承順之。似亦可以不遯。于遯。然二陰浸而長。時不可不遯。知時之當遯。與時偕行。此其所以亨也。浸者漸也。浸而長。其勢必至于害君子。故戒以利貞。時義大者。陰雖浸長。尚未盛大。且九五與二相應。其陽漸消之意。皆人之所未見。而忽畧者。是以苟且流連。而不能決去也。當此之時。使不審時度勢。則不知遯。若春應祿位。又不能遯。惟有明哲保身之智。又有介石見機之勇。方能鴻冥鳳舉。所以嘆其時義之大。漢元成之時。弘恭石顯得志于內。而蕭望之劉向朱雲皆得巨禍。桓靈之際。曹節王甫得志于內。而李膺陳蕃竇武皆被誅戮。均不知遯之時義者也。易中太矣哉。有二。有贊美其所係之大者。豫革之類是也。有悔嘆其所處之難者。大過遯之類是也。

○象曰：天下有

山遯君子以遠小人，不惡而嚴。

遯去聲。○惡者惡聲厲色。疾之已甚也。嚴者以禮律身。无可議之隙。而凜然不

可犯也。不惡者待彼之禮。嚴者守己之節。天下有山。天雖无意于絕山。而山自不能以及乎天。遯之象也。故君子以遠小人。不惡而嚴。則君子无心于遠小人。而小人自遠。

與天之无心于遠山。而山自絕于天者同矣。遠小人。艮止象。不惡而嚴。乾剛象。○初六：遯尾厲，勿用有攸往。

陰初

在下。乃遯之尾。然一陰初萌。已危慮矣。勿用有攸往。易為君子謀。非為陰謀也。教初不往。似不通。○遯者居當遯之時也。尾者初也。因在下。故曰尾。厲者天下賢人君子皆以遯去時何時也。豈不危厲。往者往而遯去也。本卦遯。乃陽剛與陰不相干涉。故不可往。且初在下。无位。又陰柔所居不正。无德无位。无聞。不過凡民耳。與遯去之賢人君子不同。遯之何益。○初六居下當遯之時。亦危厲矣。但時雖危厲。而當遯者非初之人。故教占者勿用遯去。但晦處以俟時可也。○陰柔小人如何晦處候時。

象曰

遯尾之厲不往何災也

厲即災也。君子不往。何厲之有。○不遯有何災咎。所以勿用有攸往。

○六二執

之用黃牛之革莫之勝說

勝音升。說音脫。○執者執縛也。艮性止。執之象也。黃中色指二。應文錯坤。牛之象也。勝者任也。

脫者解脫也。能勝其脫。欲脫即脫矣。莫之勝脫者。不能脫也。言執縛之以黃牛之皮。與九五相交之志。堅固不可脫也。本卦遯者。乃陽初與二陰久。皆未遯。故此文不言遯字。○二陰浸長。近于上體之四陽。已凌迫于陽矣。然二與五為正應。二以中正順應乎五。五以中正親合乎二。正所謂剛當位而應。不凌迫于陽可知矣。故有執之用黃牛之革。莫之勝說之象。占者當是時亦當如此也。

象曰執用黃牛固志也

固志者。欲固執五之遯志也。蓋小利貞。小人亦如君

子之遯。非小人之利也。惟固執之極而能遯。所以不遯也。所以遯之時。義大也。若不合則去。亦人之得者。○堅固其二五中正相合之志也。

○九三繫

遯有疾厲畜臣妾吉

繫者。心維係而眷戀也。中爻為巽。巽為繩。繫之象也。繫遯者。懷祿徇私。而不忍去也。疾者。利欲為縲。魔困苦之

疾也。厲者。禍伏于此而危厲也。臣者。僕也。妾者。女子也。指下二陰也。乃三所繫戀之類也。蓋臣妾也。宮室也。利祿也。凡不出于天理之公。而出于人欲之私者。皆陰之類也。皆人之所係戀者也。本卦止言臣妾者。因二陰居下位故也。畜者。止也。與利卦順而止之同。止之使制于陽而不凌上也。艮畜止象。又為閤寺臣之象。又錯兌妾之象。○九三當陰長凌陽之界。與初二二爻同體。下比于陰。故有當遯而係戀之象。既有所繫。則不能遯矣。蓋疾而為厲之道也。然艮性能止。惟剛正自守。畜止同體在下之二陰。取之以臣妾之正道。使制于陽而不凌上。斯吉矣。故又表占者必如此。

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉

不可大事也

疾憊者疲憊于私欲困而危矣不可大事者出處去就乃大丈夫之大事。知其所事。方知其趣。若畜止臣妾。不過以在我民止之性。

禁令之爾。乃小事也。九三繫遯。能此小事。亦即吉矣。豈能決斷其出處去就之大事哉。

○九四好遯君子吉小人

否

好呼報反。否方有反。○三比二。故曰繫四應初。故曰好。好者愛也。繫者縛也。愛者必眷戀而縛。縛者因喜悅而愛。其寔一也。好遯者。又好而又遯也。好者爵位利祿。

愛慕之事也。遯者審時度勢。見幾之事也。好者四也。遯者九也。陽居陰位。陽可為君子。陰可為小人。故可好可遯也。所以聖人設小人之戒。否者不也。○九四以剛居柔下。應初六。故有好而不遯之象。然乾體剛健。又有遯而不好之象。占者顧其人何如耳。若剛果之君子。則有以勝其人欲之私。止知其遯。不知其好。得以遯其潔身之美。故吉矣。若小人。則徇欲忘反。止知其好。不知其遯。豈所能哉。故在小人則否也。

象曰君子好遯小人否也

君子剛果故好

而知遯必于其遯。小人陰柔。故好而不知遯。惟知其好矣。

○九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也。當二陰漫長之時。二以艮體。

執之以黃牛之革。不凌犯乎陽。其志可謂堅固矣。為君者不嘉美以正其志。安能治遯。故貞吉。若人君无逃遯之理。立宗幸蜀。安得為嘉。○九五陽剛中正。有治遯之才者也。當天下賢人君子。遯去之時。下應六二之中正。見六二之志固。乃褒嘉之。象曰嘉表正其志。以成其不害賢人君子之美。正而且吉之道也。故其象占如此。

象曰嘉

遯貞吉以正志也

二之固志者。堅固其事。上之志。臣道中正之心也。五之正志者。表正其臣下之志。君道中正之心也。二五小象皆同。

言志字。所以知五褒嘉乎二。

○上九肥遯无不利

肥者疾憊之反。遯字從豚。故初六言尾。上九言肥。皆象豚也。以陽剛之賢。而居

霄漢之上。睥面盎背。莫非道德之豐腴。手舞足蹈。一皆仁義之膏澤。心廣體胖。何肥如之。无不利者。天子不得而臣。諸侯不得友。堯雖則天。不臣飲犢之高。武既應人。終全孤竹之節。理亂不聞。寵辱不驚。何利如之。○諸文皆疑二陰之浸長。心既有所疑。而戚戚則身亦隨之。而疾瘠矣。安能肥乎。惟上九以陽剛而居卦外。去柔最遠。无所餘應。獨无所疑。蓋此心超然于物外者也。故象曰：肥遯，无不利，无所疑也。无所疑者，有肥遯之象。占无不利可知矣。之浸長而消陽也。无所疑，所以逍遙物外，不至于愁苦而疾瘠也。○郭林宗似之。

三三

乾下震上

大壯則止

大壯者，大者壯也。大謂陽也。四陽盛長，故為大壯。二月之卦也。為卦震上乾下。乾剛而震動。大壯之義也。又雷之威震于天上，聲勢壯大，亦大壯之義也。序卦：遯者退也。物不可以終遯，故受之以大壯。遯者，陽衰而遯也。壯者，陽盛而壯也。衰則必盛，消長循環之理，所以次遯。

大壯利貞

大壯不言吉亨。而言利貞者，聖人憂盛危明也。儆戒无虞。○陽壯則占者吉亨，不必言矣。然君子之所謂壯者，非徒以其勢之盛，乃其理之正也。故利于正。陰之進不正，則小人得以凌君子。故遯言小者利于貞。陽之進不正，則君子不能勝小人。故大壯言大者利于貞。大壯綜遯二卦，本是一卦。故卦下之辭如此。

○彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。

正大而天地之情可見矣。

以卦體卦德釋卦名。又釋利貞之義，而極言之。陽長過中，大者壯也。蓋正月泰陽雖長而未盛。

三月其陽已盛而將衰。皆不可以言壯。惟四陽則壯矣。且乾剛震動。剛則能勝其人。欲之私動。則能奮其必為之志。何事不可行哉。此其所以壯也。卦體則勢壯。卦德則理壯。所以名壯大者正也。言大者自无不正也。凡陽明則正。陰濁則邪。自然之理。故利于貞。若不貞則非大矣。正大者。正則无不大也。天地之情者。覆載生成所發之情也。一通一復。皆一誠之貫徹。豈不正。既正即大。故曰正大。蓋大者壯。以氣言。乃壯之本體也。大者正。以理言。所以運壯之道也。正大而天地之情可見。又推極上天下地。莫非此正大之理。非特人為然也。一陽來復。見天地之心。四陽見其情。仁者天地之心。情則其所發也。

○象曰：雷在天上，大壯君

子以非禮弗履。

非禮者。人欲之私也。履者。踐履也。非禮弗履。則有以克勝其人。欲之私矣。此惟剛健以動者可能。矯哉其強。何壯如之。雷在天

上。大壯者。以聲勢而見其壯也。君子非禮弗履。大壯者。以克勝其私而見其壯也。

○初九壯于趾。征凶有孚。

震

足。又初在下。趾之象也。征凶者。往則必裁抑擯斥也。孚者。自信其陽剛之正德也。初以陽居陽。乾之剛未盛也。故有孚。至三則乾剛極矣。○初九陽剛處下。當壯之時。壯于進者。也。故有壯趾之象。以是而往。凶之道也。然陽剛居正。本有其德。故教占者。惟自信其德。以甘窮困。不可有所往。往則凶矣。象曰：壯于趾其

孚窮也。

既无應援。又卑下元位。故曰窮。當壯進之時。有其德而不能進。進則必凶。乃處窮之時矣。故惟自信其德。以自守可也。是其孚者。不得已也。因窮也。

故曰其孚窮。賢人君子。不偶于時。棲止山林者。多是如此。

○九二貞吉。

爻詞无中字。九陽正也。二陽居陰位。柔正也。壯不過壯。以柔濟剛也。

眾之利貞者。此貞也。戒過剛也。小象補出中字。中則剛柔相得矣。○中則无太過。不恃其強而猛于必進。所以此爻貞吉。○九二以陽剛當大壯之時。居中而不過于壯。蓋正

而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同中立而不倚強

哉矯九二有焉

○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

羸力為切○罔者无也言不用也君子以義理為勇以非禮弗履為大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其強壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力是角之壯者反為藩所困制而弱病矣故曰羸其角也本卦大象兌中爻為兌皆羊之象故諸爻皆以羊言之震為竹為章藩之象也觸藩者用壯之象也陽居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之強過于壯者也然用壯為小人之事君子以義理為主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸其角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人

用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則无此也

○九四貞吉悔亡藩決不羸

壯于大輿之輹

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進

矣震為大塗兌為附決藩決之象也輹與輻同車輪之中幹也車之敗常在折輹輹壯則車強四變坤大輿之象也壯于大輿之輹言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四當大壯之時以陽居陰不極其剛前无困阻而可以尚往矣故其占中之象有如此者

象曰藩決不羸尚往也

尚往者前无困阻而可以上進也

○六五喪羊于易无悔

易音亦○易即場田畔地也震為大塗場之象也○本卦四陽

在下。故名大壯。至六五无陽。則喪失其所謂大壯矣。故有喪羊于易之象。既失其壯。則不能前進。僅得无悔而已。故其象占如此。象曰：喪羊于

易位不當也。位不當者。以柔居五位也。○上六羝羊觸藩不能退不能遂

无攸利艱則吉。震錯巽為進退。退遂之象也。艱者。處之艱難而不忽慢也。吉者。无攸利者。然得攸利也。六五有喪羊矣。而上六又羝羊觸藩者。

蓋六五以一爻言也。上六則合一卦而言也。三則剛之極。上則動之極。所以爻象皆同。○上六壯終動極。所以觸藩而不能退。然其質本柔。又不能遂其進也。故有觸藩不能

退遂之象。占者之无攸利可知矣。然猶幸其不剛而不妄進也。若占者能艱以處之。則得以遂其進而吉矣。象曰：不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也。詳者。慎密也。不詳者。當壯終動極之時。不能度勢而行。審幾而進也。既詳則能艱矣。咎者。不能

退不能遂之咎也。惟艱則能詳而咎不長矣。○心思之艱難。所以能詳。識見之詳明。所以能艱。

三三 離上 坤下 (晉) (書) (也)

晉者進也。以日出地上。前進而明也。不言進而言晉者。進止有前進之義。而无明之義。晉則有進而光明之義。所以不言進也。序卦物不可以終壯。故受之以晉。蓋

物既壯盛。則必前進。所以次大壯。

晉康侯用錫馬蕃庶書日三接。康侯。安國之侯也。錫者。賜與也。蕃庶。見其禮之者。頻。坤錯

乾馬之象。中爻坤綜震震為蕃蕃之象。庶者眾也。坤為眾庶之象。蕃庶者言所錫之馬眾多也。晝日離之象。離居三三之象。艮為手。相接之象。日者君也。坤者臣也。坤為邑國。日在地上。照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象。易止有是象。无是事。如棟。捷金車玉鉉之類皆是也。諸儒不知象。乃以周官校人。大行人寔之。失象旨矣。○彖

曰晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

釋卦名。又以卦象卦德卦綜釋卦辭。明出地上者。離日出于地之上也。順而麗乎大

明者。坤順而附麗乎大明也。柔進而上行者。晉綜明夷。因二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰晉晝也。明夷。誅也。言明夷下卦之離。進而為晉上卦之離也。若以人事論。明出地上。乃世道維新。治教休明之時也。順以臣言。大明以君言。順者小心承順也。麗者猶言攀龍鱗附鳳翼也。柔進而上行。則成虛中矣。是虛中下賢之君。而居于五之位也。上句以時言。中句以臣之德言。下句以君言。言為康侯者。必際是時。備是德。遇是君。方得是寵也。○象曰明出地上。晉君子

以自昭明德。

地乃陰土。譬如人欲之私。自者我所本有也。日本明。入于地則暗矣。猶人之德本明。但溺于人欲之私。則暗矣。故自昭其明德。亦猶

日之出地也。自昭者。格物致知。以去其蔽明之私。誠意正心修身。以踐其自昭之寔也。明德者。即行道而有得于我者。天下无道外之德。即五倫體之于身也。此德塞乎天地。橫乎四海。如果日當空。人人得而見之。故曰明至健莫如天。故君子以之自強。至明莫如日。故君子以之自昭。所以二象皆以自字言之。○初六晉

如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

摧音崔。○晉如者。升進也。摧者崔嵬之崔。高也。中爻艮山在坤土之上。崔之象也。四近君。又陽

文故有崔如之象。若以為推如則與小象獨行正不相合矣。依鄭為南山崔嵬之崔是也。貞者盡其在我。不畔援苟且。汲汲然求進也。吉者終得遂其進也。固乎者二三不信之也。中爻坎為狐疑不信之象也。當升進之時。眾人通欲進。初卑下。故二三不見信。觀小象曰獨行正。六三曰眾允可知矣。裕者不以進退為欣戚。從容以處之。而我之自脩者猶夫初也。无咎者不朱其身也。貞即下文罔裕于无咎。○初六以陰居下。當升進之時。而應近君之四。故有晉如崔如之象。占者守正則吉矣。設或不我見信。不可急于求信。惟寬裕以處之。則可以无咎矣。若求信之心切。則不免于枉道失身。安得无咎哉。此所以利貞則吉者也。

正也裕无咎未受命也

獨行者獨進也。中爻艮綜震足行之象也。正者應與之正道也。言升進之時。四陽在上。近乎其君。赫

赫崔嵬初又卑下。眾人不進而初獨進之。似不可進矣。然四與初為正應。進之亦正道也。未害其為進也。未受命者。離日在上。未受命于君王也。未受命則无官守。所以得綽綽有餘裕。應四未應五。故曰未受命。六二曰受茲介福于王母。二受字相同。中爻艮為手。有授受之象。故文王卦辭曰接。初二爻皆言受。皆有手象。○六二

晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁當專指四二。與五同德。乃受福之人。原不必愁也。○中爻坎

為加憂為心病。愁之象也。其所以愁者四乃大臣中訥諛之小人也。近君而據下。三爻升進之路。二欲升進。无應援。五陰柔。二愁五之不斷。四邪辟。二愁四之陷害。此其所以愁也。貞者中正之德也。初六之貞。未有貞而勉之也。六二之貞。因其本有而教之以守也。吉者中正之德。久而必彰。上之人自當求之。下文所言受介福于王母是也。介者大也。受介福者。應六五大明之君。因其同德而任用之。加之寵祿也。王母者六五也。離為日。王之象也。離為中女。母之象也。○六二中正上无應援。故有欲進而愁之象。占者

如是而能守正則吉而受福矣。○于其王母則不于四可知。象曰受茲介福以中正也。以中正者以六二有此中正之

德也。八卦正位坤在二。○六三眾允悔亡。坤為眾眾之象也。允者信也。初因所以受介福詳見雜說。字未允也。二怨如猶恐未允也。三

則允矣。悔亡者亡其不中正之悔也。○六三不中正當欲進之時宜眾所不信而有悔矣。然所居之地近乎離明又順體之極有順上向明之志則所謂不中正者皆因親近

大明而中正矣。是以眾皆信之同下二陰。象曰眾允之志上行也。上者大上進故有眾允之象而占者則悔亡也。明也上

行者上順麗于大明也。上從。○九四晉如鼫鼠貞厲。鼫音石市亦切。○同類二字同從石音石。詩碩鼠刺貪碩大也。陽大陰小。此爻陽故為大鼠即詩之碩鼠無疑矣。中爻艮變爻亦艮鼠之象也。鼠晝則伏藏夜則走動蓋不敢見日而畏人者也。離為日晉者晝也鼠豈能見之哉但當進之時見眾人俱進彼亦同進不復畏其晝矣。自者當晉之時九四晉如非不正也。○九四不中正當晉之時竊近君之位居三

陰之上上而畏五六大明之知下而畏三陰群小之忌。象曰鼫鼠貞厲位不

當也。位不當者不中不正也。○六五悔亡失得勿恤往吉无不利。恤者憂也。中爻

坎為加憂恤之象也。五變則中爻不成坎故不憂而勿恤矣。火无定體倏然而活倏然而

而沒失得不常。凡易中遇離或錯離或中爻離皆言失得二字。如比卦九五錯離曰失

前六三隨卦六三變離曰失小子。隨有求得噬嗑九四曰得金矢。六五曰得黃金坎卦錯

離六二曰求小得。明夷九三曰得其大首。解卦九二錯離曰得黃矢。鼎卦初六曰得妾

震卦六二變中爻為離。曰七日得。漸卦中爻離六四曰得其桷。豐卦六二曰得疑疾。旅九四曰得資斧。英上九變坎錯離曰喪其資斧。得失得喪皆一意也。既濟六二曰七日得。未濟上九曰失是。則或失或得。乃離之本有也。非戒辭也。本卦以象論日出地上。乃朝日也。非日中之景。以德論居大明之中。而下順從之。以卦變論為飛龍在天之君。六爻獨此爻善。所以小象曰。往有慶也。悔亡者。中以行正也。失得勿恤者。虛中則廓然大公。不以失得累其心也。故吉无不利。○六五柔中為自昭明德之主。天下臣民莫不順而麗之。是以事皆悔亡。而心則不累于得失。持此以往。蓋吉而无不利者也。占者有是德。斯應是占矣。

象曰失得勿恤往有

慶也

往有慶即吉無不利

○上六晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

其

角與姤其角同。晉極明終日已晚矣。角在首之上。晉其角言欲進而前无其地矣。甚言其前无所進也。維者維繫也。繫戀其三之陰私也。陽繫戀于陰私。皆不光明之事。所以孔子小象但陽比于陰者。皆曰未光。離為兵戈。坤為眾。此爻變震。眾入兵戈震動。伐邑之象也。故離卦上九變震亦曰王用出征。邑即內卦坤之陰土也。詳見謙卦。伐邑即同人伏戎于莽之意。凡易經爻辭无其事而有其象。如此類者甚多。厲吉无咎者。言其理也。言邑若理可以伐。雖危厲亦吉。而无咎也。吉无咎即下文之貞也。貞吝者。言雖當伐亦可羞也。○上九明已極矣。又當晉之終。前无所進。此心惟繫戀乎三爻所應之陰私而已。故有晉其角。維用伐邑之象。夫繫戀其私以伐邑。其道本不光明。然理若可伐而伐之事雖危厲亦吉。而无咎。但前无所進。既不能成康侯光明之業。反繫戀其私。以伐邑。雖邑所當伐。其事固貞。亦可羞矣。安得吉而无咎哉。故戒占者以此。

維用伐邑道未光也

此爻變震下乃順體陰陽相應性順情動宜有光明之事

象曰

三三

離下坤上

明夷誅也

夷者傷也。為卦坤上離下。日入地中。明見其傷。與晉相綜。故曰明夷序卦。晉者進也。進而不已。必有所傷。理之常也。所以次晉。

明夷利艱貞

艱貞者艱難委曲。以守其貞也。蓋暗主在上。去之則忘國。又有宗國同姓。不可去者。比之則失身。又當守正。然明白直遂。守正又不

免取禍。所以占者利艱貞。以守正而自晦其明也。

○彖曰明入地中。明夷內文明而外柔

順以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其

志。箕子以之。

難乃旦反。○以卦象釋卦名。又以文王釋卦德。以箕子釋卦辭。內文明者而遭此明傷之時也。文王以之者。言文王遭紂之囚。用此卦之德。所以內不失已。外得免禍也。晦其明者。晦其明而不露也。大難關天下之難。內難一家之難。正其志者不失其正也。不失其正。又不顯其正。是謂晦其明而利艱貞之義也。箕子為紂近親。外而佯狂。內而明哲。是即晦其明也。故曰箕子以之。大抵箕子之難。雖與文王同其艱貞。然文王為西伯。散宜生之徒。以珍物美女獻于紂。而西伯即出。美里矣。若箕子佯狂。則必受君知其真狂。左右國人亦知其真狂。再不識其佯狂。至牧野之師。誅君弔民。方釋箕子之囚。箕子進之朝鮮。武王以朝鮮封之。因以洪範授武王。人方知其不狂。則箕子艱貞難于文王多矣。故以艱貞係箕子之下。要之天命與周。故文王之明夷處之易。天命廢殷。故箕子之明夷處之難。雖人為寔天意也。文王箕子一而已矣。

○象曰明入地中。明夷君子以泣

眾用晦而明

坤為眾。故言眾用晦而明者。不用明為明。用晦為明也。言我本聰明。睿知。乃不顯其明。若似不明者。此之謂用晦而明也。若以骨

明夷相綜。並論之地。在下。日在上。明在外也。君子以之。則絕去人欲之私。以自昭明德。亦如日之極其高明。常升于萬物之上。此脩己之道。當如是也。地在上。日在下。明在內也。君子以之。則存其寬厚渾含之德。去其刻薄殘忍之私。以之莅眾。如小過必救。使人不求備之類是也。古之帝王。是疏以蔽明。駐蹕以蔽聰。亦此意。此則居上之寬治人者。當如是也。故明夷之天象曰。眾用晦而明。脩己治人。二卦之象盡之矣。

于行三日不食有攸往主人有言

明夷于飛者。傷其飛之翼也。垂其翼者。其翼見傷而垂。彈也。離為雉。

鳥之象也。此文變艮。獨一陽在中。卦之中為鳥身。初與六上下為翼。故小過初六曰。飛上六亦曰。飛。皆以翼言也。此文居初。故曰垂翼也。垂其翼而猶能飛。則傷亦未大重矣。三日不食者。離居三三之象也。離為日。三日之象也。離中虛。又為大腹。空腹不食之象也。于行者。方見幾而欲行也。不食者。自悲其見傷而不食也。有攸往者。于行而長往也。中文震足。行而長往之象也。主人者。所適之主人。對君子之言也。有言者。主人不相合。言語譏傷其君子也。外卦錯乾。乾為言。有言之象也。象為飛。占為行為往。象為垂翼。占為不食。有言。象占俱分明。○初九陽明在下。當傷之時。故有飛而垂翼之象。占者不惟方行。而有不食之厄。及長往猶有言語之譏。此其時之所遭。不可得而避者。安其義命也。可。

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不食可也

六二明夷夷

于左股用拯馬壯吉

六二中正為離明之主。文明君子傷于暗。君死于暗。亦无謂。豈其拯溺猶待規行乎。○夷于左股。言傷之猶未

在上體也。以去暗君。雖不如初之遠。然亦不得言近。故以足之上股象之。中爻為震。震錯巽。股之象也。此文變中爻為兌。兌綜巽。亦股之象也。明夷象人身。故初二為股。三四為腹。五上為首。股居下體。蓋以人身上下為前後也。凡易中言左者。皆後字。詳見師卦。並本卦六四。拯者救也。此文變乾為健。為良馬。馬健壯之象也。言用健壯之馬。以救之。則吉矣。文王囚于羑里。夷于左股也。散宜生之徒。獻珍物美女。用拯馬壯也。脫羑里之囚。得專征伐吉也。○六二去暗主稍遠。故有傷下體左股之象。然二有中正之德。能速以救之。則吉矣。象曰：六二之吉。順以則也。六二臣也。臣受傷于君。豈宜驚故其象占如此。

外柔順。其順于外者。有中正之則也。不可止見其順而不知其則也。○順者。外柔順也。則者。法則也。言外雖柔順。而內實文明。有法則也。所以用拯馬壯也。因六二中正。故言順以則。○九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。南狩者。去南方則。順以則。南方。南之象也。離為兵戈。中爻震動。又兵震動。出征遠討之象也。大首者。元惡也。坤錯乾。乾為首。首之象也。居天位。大首之象也。不可疾者。不可亟也。九三雖剛明。臣也。上六雖昏暗。君也。必遲遲以俟之。出于萬一不得已。如天命未絕。人心尚在。則一日之間。猶為君臣也。征者伐。暴救民。其事正也。故不可疾。惟在于貞。若亟亟以富天下為心。是疾而不貞矣。○九三以陽剛居明體之上。而屈于至暗之下。正與上六暗主為應。故有向明除害。得其大首之象。然不可亟也。故有不可疾。惟主于貞之戒。占者有成。湯文武之德。斯應。象曰：南狩之志。乃大得也。志與有伊尹之志。則可之志同。得天下是占矣。

除殘去暴。必大得民心。不然。以暴易暴。安能行南狩之志。○六四。入于左腹。獲明夷之心。于出

門庭

此爻指微子言。蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻指武王五爻指箕子。上六指紂。則此爻乃指微子無疑矣。左腹者微子乃紂同姓。左右腹心之臣也。坤為腹。

腹之象也。此爻變中爻為巽。巽為入。入之象也。因六四與上六同體。故以心腹言之。然必曰左腹者。右為前。左為後。今人言左邊。師卦六四左次是也。六四雖與上六同體。然

六五近上六在前。六四又隔六五在後。是六五當入其右。而六四當入其左矣。故以左言之。坤為黑。腹中乃黑暗幽隱之地也。心者心意也。明夷者紂也。明夷之心者紂之心

意也。出門庭者。趣去也。中爻震綜艮。艮為門。門之象也。震足動。出門庭之象也。言微子終日在腹裏左邊。黑暗幽隱之中。已得明夷之心意。知其暴虐无道。必亡天下。不可輔

矣。于是出門庭而歸。周書云。吾家老遜于荒。又曰。吾不顧行。趣正此爻之意也。○六四陰柔得正。與上六同體。已于幽暗之中。得其暴虐之心意。故有入腹獲心之象。于是出

門庭而趣去矣。占者得此。亦當遠去也。

象曰：入于左腹，獲心意也。

凡人腹中心事。難以知。今人于左腹。已得其

心意。知其不可輔矣。微子所以去也。

○六五：箕子之明夷，利貞。

六五居三闕之地。近至闇之君。然有柔中之德。晦其

明而正其志。所以佯狂受辱也。居明夷如箕子。乃貞之至矣。故占者利于貞。諸爻以五為君位。故周公以箕子明之上六以登天明之。又九三與上六為正應。曰得其大首。皆

欲人知上六之為君也。然周公爻辭。必以上六為君者何也。蓋九三明之極。惟武王可以當之。上六闇之極。惟紂王可以當之。若六五有柔中之德。又非紂王所能當也。

象曰：箕子之貞，明不可息也。

不可息者。取取不昧。常存而不息也。明不可息者。言明可晦。不可息以其在內不露。

所以為

○上六：不明晦，初登于天，後入于地。

不明晦者。日落不明而晦也。初登于天者。日在

地上也。後入于地者。日在地下也。本卦原是日在地下。傷其明者為明夷。上六為明夷之主。至此則明夷成矣。故復以明夷之本象言之。○上六以陰居坤土之極。昏闇之至者。故惟其昏闇之至。不明而晦。是以初則尊為天子。居可傷人之勢。專以傷人之明為事。終則自傷。而墜厥命。欲為匹夫而不可得矣。故有日落不明而晦。初雖登天而後入地之象。其象如此。象曰：初登于天。照四國也。後入于地。失則也。而占者可知矣。

照四國以位言。言日居天上。能照四國。亦如人君高位得傷人之勢也。失則以德言。言為人君止于仁。視民如傷者也。豈可以傷人為事。君以傷人為事。失其君之則矣。是以始而傷人。終于自傷也。文王之順以則者。外柔順而內文明。凡事有法則所以與紂之失則者。居坤之極。而內昏暗。凡事失法則所以亡。故二六皆言則字。

周易來註卷之七終

新刻來瞿唐先生易註卷之八（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三

離下
巽上

家人（人）（內）（也）

家人者。一家之人也。八卦正位。巽在四。離在二。此卦巽以長女而位四。離以中女而位二。二四皆得八卦正位。又九五六二。內外各得其正。皆家人之義也。序卦夷者傷也。傷于外者。必反于家。故受之以家人。所以次明夷。

家人利女貞

言占者利于先正其內也。以占者之身而言也。非女之自貞也。蓋女貞乃家人之本。治家者之先務。正雖在女。而其所以正之者。則

在丈夫故曰利女貞

○彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天

地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄

弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一

家之人盡之矣。父母亦男女也。曰男女。即卦名也。女正位乎內男正位乎外。正。即卦辭之貞也。本義上父初子之說非也。吳幼清以五為巽女之夫。三為離女之夫。亦非也。惟

依象辭女正男正二句則卦名卦辭皆在其中矣言女正位乎內男正位乎外男女正乃天地間大道理原是如此所以利女貞嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也尊无二上之意言一家父母為尊必父母尊嚴內外整肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄弟恭夫義婦順各盡其道而後家道正正家而天下定矣定天下係乎一家豈可不利女貞此推原所以當女貞之故

○象曰風自火出家人君子以言有物而行有

恒 風自火出者火熾則炎上而風生也自內而及外之意知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出也有物者言之不虛也言孝則實能孝言弟則實能弟也有恒者行之不變也孝則終身孝弟則終身弟也言

有家悔亡 又為止亦門闕止防之意也閑有家者閑一家之眾使其父父子子兄弟兄弟夫夫婦婦也○初九以離明陽剛處有家之始離明則有豫防先見之明陽剛則有整肅威如之吉故有閑有家之象以是而處家則有以潛消其一家之潰亂而悔亡矣故其象占如此

象曰閑有家志未變也 九五為男剛健得正六二為女柔順得正初之時正志未變故易防閑也

○六二无攸遂在中饋貞吉 攸者所也遂者事成也无攸遂者言凡聞外之事皆聽命于夫无所專成也饋者餉也

也所以所治之飲食而與人飲食也饋食內事故曰中饋中爻坎飲食之象也又六二无所專成惟中饋之事而已自中饋之外一无所專成也○六二柔順中正女之位正乎內者也故有此象占

象曰六二之吉順以巽也 順以巽者順從而卑巽者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也 順以巽者順從而卑巽者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也 順以巽者順從而卑巽者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也 順以巽者順從而卑巽者如是貞則吉矣

象言順以巽者三蒙六五中爻為順變爻為巽漸六四變乾錯坤為順未變為巽本卦亦變乾錯坤為順應爻為巽三順以巽皆同 ○九三家人

嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 此爻獨稱家人者三當一卦之中又介乎

二陰之間有夫道焉蓋一家之主方敢嗃嗃也嗃嗃嚴大之聲嘻嘻嘆聲婦者兒婦也子者兒子也○九三陽剛不中為家人之主故有嗃嗃之象占者如是不免近于傷恩

一時至于悔厲然家道嚴肅倫序整齊故漸趨于吉夫曰嗃嗃者以齊家之嚴而言也若專以嗃嗃為主而无惻怛聯屬之情使婦子不能堪而至有嘻嘻悲怨之聲則一家

乖離反失處家之節不惟悔厲而終至象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻

嗃失家節也 節者不過之意不過于威不過于愛也處家之道當威愛並行家

容則反失處家之節矣 ○六四富家大吉 巽為近市利三倍富之象也承乘應皆陽則上下內

外皆富矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字因本卦六爻皆中正而吉所以說此富字亦因本爻有此象也若家庭之間不孝不弟无仁无義縱金玉滿堂

將何為哉然則周公之所謂富者必有所指歸觀孔子小象之順在位可知矣○六以柔順之體而居四得正下三入乃一家之人皆所管攝者也初能閑家二位乎內而主

中饋三位乎外而治家以嚴家豈不富而四爻以巽順保其所象曰富家大吉

有惟享其富而已豈不大吉是以有富家之象而占者大吉也 象曰富家大吉

順在位也 以柔順居八卦之正位故曰 順在位見前八卦正位圖 ○九五王假有家勿恤吉

假音格○假至也。自古聖王。未有不以修身正家為本者。所謂刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。是也。有家。即初之有家也。然初之有家。家道之始。五之有家。家道之成。大意謂初開有家。二主中饋。三治家嚴。四其順。以保其家。固皆吉。然不免有憂恤而後吉也。若王者。至于有家。不恤而知其吉矣。蓋中爻坎憂恤之象。此爻出于坎之外。故勿恤。九五剛健中正。臨于有家之上。蓋身脩家齊。家正。而天下治者也。不憂而吉可知矣。故其占如此。

象曰：王假有家，交相愛也。

交相愛者。彼此交愛其德也。五愛二之柔順中正。足以助乎五。二愛五之剛健中正。足以刑乎二。非如常人情欲之愛而已。以周家論之。以文王為君。以太姒為妃。以王季為父。以太任為母。以武王為子。以邑姜為婦。以周公為武王之弟。正所謂父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦也。彼此皆有德。故交愛其德。非止二五之愛而已。孔子曰：无憂者。其惟文王乎。惟其交相愛。所以无憂恤。

○上九有孚，威如終吉。

一家之中。禮勝則離。寡恩者。也。樂勝則流。寡威者也。有孚。則至誠惻怛。聯屬一家之心。而不至乖離。威如。則整齊嚴肅。振作一家之事。而不至潰亂。終吉者。長久得吉也。○上九以剛居上。當家人之終。故言正家。長久之道。不過此二者而已。若論其整齊威嚴。則終吉矣。

象曰：威如之吉，反諸身也。

反身脩身也。如言有物。正衣冠。尊瞻視。凡反身整肅之類。皆是也。如是。則不惡而嚴。一家之人。有不威之畏矣。

三三
離上
睽外也

睽字從目。目少睛也。目主見。故周公爻辭。初曰見惡人。三曰見輿曳。上曰見豕負塗。皆見字之意。若從耳。亦曰睽。蓋耳聾之甚也。睽乖異也。為卦上離下兌。火炎上。

澤潤下。二體相違。睽之義也。又中少二女同居。志不同。亦睽之義也。序卦家道窮必乖。故受之以睽。家道窮者。教家之道理窮絕也。无教家之道理。則乖異矣。所以次家人。睽。綜家人。家人離之陰在二。巽之陰在四。皆得其正。睽則兌之陰居三。離之陰居五。皆居陽位。不得其正。不正則家道窮。故曰家道窮必乖。故受之以睽。

睽小事吉。

象辭明

○彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。

其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽。而其事同也。男女睽。而其志通也。萬物

睽。而其事類也。睽之時用大矣哉。

以卦象卦德卦綜卦體釋卦名卦辭。極言其理而贊之。火燥天上。澤

濕就下。物性本然之睽。中女配坎。少女配艮。人情必然之睽。故名睽。兌說離明。說麗乎明也。柔進而上行者。睽。綜家人。二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰。睽外也。家人內也。言家人下卦之離。進而為睽之上卦。六得乎五之中。而下應乎九二之剛也。二者皆柔之所為。柔本不能濟事。又當睽乖之時。何由得小事吉。然說麗明則有德。進乎五則有位。應乎剛則有輔。因有此三者。是以小事吉也。事同者。知始作成化育之事同也。志通者。夫唱婦隨。交感之情通也。事類者。聲應氣求。感應之機類也。天地不睽。不能成造化。男女不睽。不能成人道。萬物不睽。不能成物類。此其時用所以大也。與坎蹇同。

○象曰。上火下澤。睽。君子以同

而異。

同者理異。事者天下无不同之理。而有不同之事。異其事而同其理。所以同而異。如高稷頤。回同道而出處異。微子比干箕子同仁而去就死生異是也。彖辭

言異而同。象辭言同而異。此所以為聖人之言也。

○初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人无咎。

咎

喪息浪反。○喪者喪去也。中爻坎為亟心之馬。馬亟心候然喪去。喪馬之象也。勿逐自復者。不追逐而自還也。凡易中言見者。皆勿逐自復。如震之六二。

變兌。亦勿逐。七日得。既濟六二變兌。亦勿逐。七日得。是也。坎為盜。惡人之象也。中爻應爻離。持戈兵。亦惡人之象也。故大有初爻曰无交害。三爻曰小人害也。曰小人則指離。

矣。見惡人者。惡人來而我即見之。不以惡人而拒絕也。離為目。見之象也。○初九當睽乖之時。上无應與相援。若有悔矣。然陽剛得正。故占者悔亡。但時正當睽。不可強求人。

之必合。故必去者不追。惟聽其自還。來者不拒。雖惡人亦見之。此善象曰見惡人。以辟咎也。

人以辟咎也

辟音避。○當睽之時。行動即有咎病。故惡人亦不拒絕。而見之者。所以避咎也。咎即睽乖之咎。

○九二遇

主于巷无咎

遇者相逢也。詳見噬嗑六三遇毒。巷有二。街巷里巷。兌錯艮。艮為徑路。里巷之象也。應爻離中虛。街巷之象也。離為日。主之象也。當

睽之時。君臣相求。必欲拘堂陛之常分。則賢者无自而進矣。遇主于巷者。言不在廊廟之上。而在于巷道之中。如鄧禹諸臣之遇光武是也。○九二以剛中而居悅體。上應六

五。六五正當人心睽乖之時。柔弱已甚。欲思賢明之人以輔之。二以悅體。兩情相合。正所謂得中而應乎剛也。故有遇主于巷之象。占者得此睽而得合。象曰

遇主于巷未失道也

本卦離為戈兵。中爻離亦為戈兵。兌為毀折。中爻又為坎陷。言君臣相遇于巷。豈不失道哉。然當天下睽乖之時。外而前有戈兵。後有戈兵。中原坎陷。內而主又柔弱。國勢毀折。分崩離析。正危迫之秋。非但君擇臣。臣亦擇君之時也。得一豪傑之士。即足以濟睽矣。况又正應乎聖人見

時外而前有戈兵。後有戈兵。中原坎陷。內而主又柔弱。國勢毀折。分崩離析。正危迫之秋。非但君擇臣。臣亦擇君之時也。得一豪傑之士。即足以濟睽矣。况又正應乎聖人見

得有此象。所以周公許其无咎。孔子許其未失道也。所以易經要玩象。

六三見輿曳其牛掣其人天

且剝无初有終

剝音微。剝魚器反。○上卦離為目。見之象也。見者六三與上九並見之也。又為牛。牛之象也。中爻坎。輿之象也。曳之象也。曳者

拖也。引也。掣者挽也。兌錯艮為手。挽之象也。其人天者。指六三與上九也。六三陰也。居人位。故曰人。上九陽也。居天位。故曰天。周公文辭之立至此。錯艮又為鼻。鼻之象也。刑剝鼻曰剝。鼻之上。有戈兵。剝之象也。艮又為閹寺。刑人不曰閹寺。而曰剝者。戈兵之刑。在卦之上體也。若閹寺則在下體矣。然非真剝鼻也。鼻者通氣出入之物。六三上九本乃正應。見其曳掣。怒氣之發。如剝鼻然。故取此象。且者未定之辭。言非真剝鼻也。太意言車前必有牛。六三在車中。後二曳其車。前四掣其牛。所以六三上九見之而發怒也。此正所謂无初也。此皆本爻自有之象。易惟有此象。无此事。如入于左腹之類是也。後儒不悟象。所以將此等險辭。通鴛突放過去了。○六三不中不正。上應上九。欲與之合。然當睽乖之時。承乘皆不正之陽。亦欲與之相合。曳掣不能行。上下正應。見其象曰。曳掣不勝其怒。故有此象。然陰陽正應。初雖睽乖。而終得合也。故其象占如此。象曰。

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

陰居陽位。故不當。遇剛者。遇上九也。

九四

睽孤遇元夫交孚厲无咎

元者大也。夫者人也。陽為大人。陰為小人。指初為大人也。交孚者。同德相信也。厲者。兢兢然危。

心以處之。惟恐交孚之不至也。○九四以陽剛當睽之時。左右之隣皆陰柔之小人。孤立而无助者也。故有睽孤之象。然性本離明。知初九為大人君子。與之同德相信。故又有遇元夫交孚之象。然必危心以處之。方可无咎。故又杜占者如此。象曰。交孚无咎。志行也。志行者。二陽同德而相與濟睽。

之志行也蓋睽者乖之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也○六五悔亡厥宗噬

膚往何咎也宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆其君君親其臣豈不足以濟天下之睽○六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛己下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也象曰厥宗噬膚往有慶也以濟睽

故有慶○上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之

張匪寇婚媾往遇雨則吉說吐活反○九四之孤以人而孤也因猜疑而孤也見者上九自見之而疑也負者背也塗者泥也離錯坎坎為豕又為水豕負塗之象也坎為隱伏載鬼之象也又為弓又為孤疑張弓說弓心孤疑不定之象也變震為歸妹男悅女說男婚媾之象也冠指九二九四又坎為雨雨之象也遇雨者遇六三也雨則三之象也三居澤之上乃雨也○上九以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故為睽孤與六三本為正應始見六三輿曳牛掣乃疑其為豕又疑其非豕而為鬼方欲張弓射之又疑其非鬼乃脫弓而近于前乃六三也使非二四之寇難則早與六三成其婚媾矣

始雖睽孤終而羣疑亡又復相合故有此象往象曰遇雨之吉群疑亡也

遇雨又婚媾之象也占者凡事必如是則吉

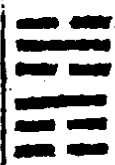
惟羣疑亡所以遇雨吉

以遇雨吉

以遇雨吉

以遇雨吉

以遇雨吉

艮下坎上

蹇難也

蹇難也。為卦艮下坎上。坎險艮止。險在前見險而止。不能前進。蹇之義也。序卦睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。所以次睽。

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難在東北。文王圓圖艮坎所居西南則無難矣。所

以利西南。大人者九五也。舊註坤方體順而易艮方體止而險。又云西南平易東北險阻。皆始于王弼。弼曰西南為地東北為山。後儒從之遂生此說。而不知文王卦辭乃與

解卦相綜也

○彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利

西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位

貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

睽蹇皆曰時用解止曰時可見用字有別義此畧過了難乃旦反知音智○以

卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而替之難者行不進之義也。坎之德為險居卦之前不可前進此所以名為蹇也。然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者

蹇綜解二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也。訟卦剛來而得中者坎自需上卦來故曰來此卦解自

下卦往故曰往其道窮者解上卦之震下而為蹇下卦之艮也蹇難在東北今下于東北又艮止不行所以其道窮文王圓圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入

西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往故利見九五之大人則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎在互艮在

三。今二卦陽剛皆得正位有貞之義。故貞吉。漸卦巽艮男女皆得正位。故象辭同。若以人事論。往得中者。是所往得其地。據形勝而得所安也。若非其地。其道窮矣。往有功者。所依得其人也。蓋陽剛中正。以居尊位。則其德足以聯屬天下之心。其勢足以汲引天下之士。故往有功。正邦者。所處得其正。正則行一不義殺一不辜而不為。所以能明信義于天下。而邦其底定矣。有此二者。方可濟蹇。故嘆其時用之大。與坎睽同。

○象曰：山上有水，蹇，君子以反

身脩德

山上有水為山所阻不得流行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇惟反身脩德則誠能動物家邦必達矣此

善于濟此身之蹇者也

○初六往蹇來譽

四皓○往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震為足故諸爻皆以往來言之

譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則為往入于坎矣來以艮言不進則為來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則冒其蹇退而來則來其譽之象

占者遇此亦當有待也

象曰：往蹇來譽，宜待也。

待者待其時之可進也

○六二王臣蹇蹇

匪躬之故

蕭何○王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六二艮體有不獲其身之象故言匪躬

匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張巡許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時主憂臣辱故有王臣

蹇蹇之象然六二柔順中正蓋事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

象曰：王臣蹇蹇，終无

尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往為有譽六二以匪躬為无尤有位无位之間耳

○九三往蹇來反

韓信

○來反者來反而比于二也此爻變坤為水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六為正應但為五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之柔順二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

四往蹇來連

張耳○連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是惟帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六二喜之者內

之兄弟喜其己之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟蹇矣但六四以陰柔之才无撥亂興衰之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言九三得八

卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有為可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

漢高○陽大陰小大者陽也即九五也言九五

之君蹇也朋指三即九五同德之陽三與五同功異位者也上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟三可以濟蹇然三與五非比非應不能從乎其

五惟二與五應乃君臣同其患難者餘四爻則不當其責者也朋來合乎二以濟蹇則諸爻皆共濟其蹇矣自下而上曰往自上而下曰來今日朋來則知六四三皆來合乎

二也朋來之來即來反之來此爻變坤坤為眾朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來○九五居尊有

陽剛中正之德當蹇難之時下應六二六二固匪躬矣而為三者又來反乎二而濟蹇三之朋既來則凡應乎朋而來碩比乎朋而來連者翕然並至以共濟其蹇矣故有大

是德明來之象。占者有是德方應是占也。

象曰大蹇朋來以中節也。

中者中德也。即剛健中正之德也。節者節制也。

言為五者。有剛健之中德。足以聯屬之。有九五之尊位。足以節制之。所以大蹇朋來也。

○上六往蹇來碩吉利見

大人

彭越○碩者大也。陽大陰小。故言大。不言大而言碩者。九五已有大字矣。來碩者。來就三也。吉者。諸爻皆未能濟蹇。此獨能濟也。見大人者。見九五也。○上六

才乘不能濟蹇。且居卦極往无所之。益以蹇耳。九三乃陽剛當位。眾志之所樂從者。反而就之。則可以共濟其蹇矣。何吉如之。若此者。非因人成事也。以九五大人之君。方在蹇中。上與三利見之。共濟其蹇。則往有功矣。此其所以吉也。故占者來碩則吉。而見大人則利也。若舊註來就九五。則見大人為重複矣。且小象曰志在內也。若就九五。則志在外卦。不在內卦矣。○上六與九三正應。而三則陽剛得位。眾之所歸。故得三即得眾矣。然以利在見五者。五君也。三臣也。象曰往蹇來碩志在內也。利見大人以從貴也。內指九三。對外卦而言。則曰內。貴指九

從貴所以嚴分。○非獨嚴分。亦以尊貴可以號召也。

三三

坎下震上

解緩也

解者難之散也。居險能動。則出于險之外矣。解之象也。又雷雨交作。陰陽和暢。百物解散。亦解之象也。序卦蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。所以次蹇。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解佳買反。○夙早也。此教占者之辭。言解利西

南當往西南若不往來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉不然來復于東北之地雖吉不若西南之早矣解與蹇相綜解即解蹇難故文王有此解无所往者蹇下卦乃艮止止則不往所以无所往也前儒不知文王序卦所以註蹇解二卦不成其說○彖曰解險以動動而免乎

險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙

吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲

坼解之時大矣哉則以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之險之為物見天

在外是動而出乎險之外得以免于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰來

往得眾者解綜蹇蹇下卦之艮往而為解上卦之震也震二爻皆坤土坤為眾故得眾

也得中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與訟卦剛來而得中同故蹇

坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功即上文得眾也得眾以有功來復東北止

得中而已往西南則得眾有功所以早吉也天地解者而出于天雷出于地也窮冬之

時陰陽固結不通所以雷不隨而及至陰陽交泰則氣解而雷雨交作由是形隨氣解

而百果草木皆甲坼矣甲者萌甲坼者坼開解之時既至天地不能閉之

而使不解則天地之所以成化功者此解也皆此解之時也所以為大

○象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大

恕其不及而赦之不問有心為惡之謂罪矜其无知而宥之從輕雷雨交作天

地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

○初

六无咎

難解矣六以柔在下而上有剛明者為正應以濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義

无咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休息六之柔四之剛交相為用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義无咎

〇九

二田獲三狐得黃矢貞吉

坎為狐狐之象也坎為弓矢之象也中爻離離為田三之象也又為戈兵戈兵震動田之象也

變坤坤為黃黃之象也狐媚物小人之象黃中色矢直物中直者君子之象即六五爻所言君子小人九二陽剛得中上應六五為之信任于國家夫雖方解之後蓋有舉

直錯枉之權退小人而進君子者也故能去狐媚得中直有田獲三狐得黃矢之象正而且吉之象也故其占如此

象曰九二貞吉得

中道也

居中而得中道也

〇六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿三居上乘之象也又為盜寇

之象也負者小人之事與者君子之器此二句雖孔子據理之言然亦本卦象之所有者蓋三負四乘二四不中不正乃小人也二得中乃君子也負者位乃君所與故正也

負且乘因无以正得之之理如漢文帝寵鄧通擢為大中大夫此負且乘也天子所擢豈不為正後景帝時下吏是寇之至也此之謂貞而吝〇六三陰柔不中不正而乃居

下之上是小人竊高位而終必失之者也故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞也

象曰負且乘亦可醜也自

我致寇又誰咎也

誰咎者言我之咎也非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者也即又誰咎也言无所歸咎于人也此與節小

異〇九四解而拇朋至斯孚

而者汝也震為足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故

曰朋解而扭。占中之象也。若舊註以初為拇。則剛柔之際。義无咎。不當解者也。惟負乘之小人。則當解之矣。○二與四為同德之朋。當國家解難之時。四居近君之位。當大臣之任。而二為五之正應。則四與二皆同朝。君子之朋也。但四比于三。聞于負乘之小人。則君子之朋。安得而至。惟解去其小人。則君子之朋自至。而孚信矣。故戒占者必如此。

象曰：解而拇，未當位也。

以陽居陰。故未當位。惟未當位。故有解拇之戒。

○六五：君子維

有解吉。有孚于小人。此維者繫也。文王坎卦有孚維心。此卦中又坎下坎。故亦用退。何吉如之。孚者信也。言信于小人。而小人自退也。○本卦四陰。六五以陰居尊。而三陰從之。乃宦官宮妾外戚之類也。然六五近比于四。又與九二為正應。皆陽剛之君子也。六五若虛中下賢。此心能維繫之。則凡同類之陰。皆其所解矣。所以吉也。何也。蓋君子用事。自能孚信于小人。而小人自退矣。此以所以有解而吉也。故教占者必如此。

象曰：君子有解，小人退也。

君子維而有解。則小人不必逐之而自退矣。

○上六：公用射

隼于高墉之上。獲之无不利。隼思尹切。○上高而无位。公也。隼。鷃屬。鷃也。坎為弓。居下卦。自下射上之象也。震錯巽。高之象也。墉者牆也。高墉者。王宮之墉也。變離。外圍中空。近于六五之君。高墉之象也。故泰卦上六。亦曰城。九二地位。故曰田。狐則地之走者也。上六天位。故曰高。隼則天之飛者也。獲之者。獲其隼也。隼棲于山林。人皆得而射之。惟棲于王宮高墉之上。則如城狐社鼠。有所憑依。人不敢射矣。蓋六五之小人。乃宦官宮妾上六之隼。則外戚之小人。王莽之類是也。○上六象順得正。而居尊位。當動極解終之時。蓋能去有所憑依之小人者。故有公用射隼于高墉而獲之象。

占者得此則小人悖逆之大患解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖王莽是也緊

辭別是孔子發未盡之意與此不同

三三

兑下艮上

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也又澤深山高損其深以增其高此損之象也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有孚

者言損不可聲言笑貌為之必當至誠也凡曰損本拂人情之事或過或不及或不當其時皆非正理而有孚則不吉有咎非可貞之道不能攸往矣惟有孚則元吉也无咎也可貞也利有攸往也有是四善矣曷之用者言何以用損也若問辭也二簋至薄亦可享于鬼神若答辭也享鬼神當豐不當損曰可用享言當損時至薄亦无害也
○彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可

貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

以卦綜釋卦名卦辭本卦綜益卦二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰損益盛衰之始也益卦

柔卦居上剛卦居下損下益上者損益下卦之震上行居損卦之上而為艮也故其道上行如言柔進而上行也時者理之當然勢之不得不然者也言文王之所謂二簋可

用亨者非常道也。以其時當于損所以二益也。本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也。以時當損下益上所以損剛益柔也。蓋天下之理不過損益盈虛而已。物之盈者盈而不已其勢必至于消消則損矣。物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益矣。是以時當盈而損也。不能逆時而使之益。時當虛而益也。不能逆時而使之損。此皆物理之常。亦因時而有損益耳。文王之二益可用享者。亦時而已。不然致孝鬼神當盈豈可損乎。

○象曰山下有澤損君子

以懲忿窒欲

澤深山高損下以增高損之象也。懲者戒也。窒者塞也。忿多生于

生于喜心柔惡也。浸淫而流其深如水。況多欲如少女乎。故當塞。忿不懲必遷怒。欲不窒必貳過。君子修身所當損者莫切于此。

○初九已事

遄往无咎酌損之

己者我也。本卦損剛益柔損下益上乃我之事也。遄者速也。酌即損剛益柔有時時字之意。○本卦初剛四柔當損

初以益四故有已事遄往之象。占者得此固无咎矣。然損剛益柔有時不可以驟損必斟酌而後損也。故許其无咎而又戒之以此。

象曰已事遄

往尚合志也

尚與上通指四也。陰陽正應故合志也。○

九二利貞征

凶弗損益之

貞者即九二之剛中也。中則正矣。利者安中德以自守。未有不利物也。征者不守其剛中之德而有所往也。凶者六五君位本卦性

悅此爻變震以悅而動必容悅以媚上則流于不中不正矣。所以凶也。弗損者弗損其剛中之德即貞也。益者即利也。○五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔也。初以剛居剛且欲酌損。況二居柔乎。何以弗損而能益。二乃五之正應為臣者能為正人君子豈不有益于君。所以損則不益弗損則能益也。○九二剛中

當損剛之時。志在自守弗損貞之道也。故占者利于此貞若失此貞而有所往則凶矣。蓋不變其所守正以益上故貞則利而征則凶也。

象曰九二

利貞中以為志也。

德以中為美。志定則守斯定矣。二中以為志所以弗損益之。

○六三三人行。

則損一人。一人行則得其友。

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦。因損下益上正在此爻。所以發此爻辭也。益卦

下震三為人位。人之象也。震為足。行之象也。又為大塗。行人之象也。中爻坤為眾。友之象也。三人行者。益下卦三爻居于損之上三爻也。即象辭其道上行也。損一人者。損六三也。一人行。即六三也。六三行上而居四也。三行上而居四。即損下之三而益上之四也。益卦下三爻乃一陽二陰。今損一陰以居四。則陰陽兩相配矣。居四以初為正應。則得其友也。兩相得則專。三則雜亂。三損其一者。損有餘也。兩也。一人得友者。益不足也。兩也。天地間陰陽剛柔。不過此兩而已。故孔子繫辭復以天地男女發之。○本卦綜益損下益上。此爻正損益上下交接之爻。故有此象。

象曰一人行三則疑也。

疑雜亂。故損一陰于上。不論六爻俱分上下也。○一人行得友而

○六四損其

疾使遄有喜无咎。

四變中爻為坎。坎為心病。疾之象也。遄即初遄往之遄。初與四陰陽相合。當損下之時。初即以為己之事。而遄往矣。

使其初果得遄往。則有喜矣。所以加一喜字。兌悅在下。喜之象也。○六四陰柔得正。與初九為正應。賴其陽剛益己。而損其疾。故有損其疾之象。使初能遄往。則四得損其疾。而有喜矣。无咎之道也。故其象占如此。

象曰損其疾亦可喜也。

而況初之遄往哉。

○

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜為一朋十朋之龜大寶也

數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之象也本卦錯成故成九四亦曰朋從綜益益之六二即損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者不期而至不知所從來也弗克違者雖欲違之而不可得也○六五當損之時柔順虛中以應九二蓋有下賢之心而實受天下之益者也故有此象占者得此元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐旅上連同益皆五之虛中也

○上九弗損益

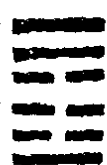
之无咎貞吉利有攸往得臣无家

居損之時若用剛以損下非為上之道矣安得无咎安得正而吉又

爻能行之而得人心也今不損下而自益是即益其下也九二弗損益之益其上上九弗損益之益其下所以大得志如此得臣者陽為君陰為臣三為正應得臣之象也无家者此爻變坤有國无家之象也故師卦上六坤變艮則曰承家此爻艮變坤則曰无家可見矣若以理論乃國爾忘家无自私家之心也若用剛以損下則自私而有家矣○上九居損之時則必變之以不損居艮之極則必止之以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以无咎也正而吉也利有攸往也得臣无家也占者有是德方應是矣

占象曰弗損益之大得志也

无咎貞吉利有攸往得臣无家豈不大得志

震下

損益盛衰之始也

益與損相綜益之震上而為艮則損下以益上所以名損損之艮下而為震則損上以益下所以名益

初應四三
五比四

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事无不利也利涉大川者言不惟利所往可以處常亦可以濟變

○彖

曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往

中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施

地生其益无方凡益之道與時偕行

以下二字上選嫁反下如字以卦綜釋卦名以卦體卦象擇

卦辭而贊之損損上卦之艮益益下卦而為震也民說无疆就損益所及之澤而言也益在民也其道大光就損益所行之事而言也益在君也人君居九重之上而能膏澤及于閭閻之民則其道與乾坤同其廣大與日月同其光明何大光如之卦本損上然能損上以益下則並上亦益矣民益君益所以名益九五以中正位乎上而六二以中正應之是聖主得賢臣而慶澤自流于天下矣所以利有攸往也木道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木故木道乃行中孚渙皆風水而本卦象離錯坎亦有水象動而巽者動則有奮發之勇而不柔弱巽則有順人之漸而不鹵莽所以德崇業廣日進无疆此以卦德言也震乃剛卦為天天施者初之陽也巽乃柔卦為地地生者四之陰也天以一陽施于下則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道上行而資其生所以品物咸亨而其益无方此以卦體言也時者時之當其可也言凡益之道非理之本无而勉强增益之也乃理之當其可而後增益也如曰日進无疆者以人事當然之理而益也曰其益无方者以造化自然之理而益也理之所在當益而益是以自我益之

改過遷善。不嫌其多。自人益之。十朋之龜。愈見其吉矣。
○象曰：風雷益。君子以見善則遷。有

過則改。
風雷之勢。交相助益。益之道也。善者天理也。吾性之本有也。過者人欲也。吾性之本无也。理欲相為乘除。去得一分人欲。則存得一分天理。人有善

而速從。則過益寡。己有過而速改。則善益增。即風雷之交相助益矣。
○初九：利用為大作。元吉。无咎。

者厚事也。如遷國大事之類是也。故曰：益以興利。陽大陰小。此爻陽。故以大言之。元吉。以功言。非諸爻以效言也。○初剛在下。為動之主。當益之時。受上之益者也。六四近君

與初為正應。而為六四所信任。以其有剛明之才。故占者利用為大作。然位卑任重。則有所不堪者。必其所作之事。周悉萬全。為經久之良圖。至于元善。方可无咎。苟輕用敗

事。必負六四之信任矣。故戒占者以此。
象曰：元吉。无咎。下不厚事也。
下者。下位也。厚事者。大作也。初位卑

本不可以任厚事。豈能无咎。故必大善而後无咎也。
○六二：或益之。十朋之龜。弗克違。永貞

吉。王用享于帝。吉。
損之六五。即益之六二。以其相綜。持倒轉耳。故其象同。損受下之益。此則受上之益。十朋之龜者。龍錫優渥之象也。

永貞吉者。必長永貞固。于其虛中之德。而後可以常保其優渥之寵錫也。王用享于帝者。言永貞虛中之心。必如人君之對越在天。小心翼翼也。此一句。又永貞之象。乃占中

之象也。帝出震齊巽。本卦下震上巽。帝之象也。○六二：當益之時。虛中處下。益精白一心。以事君。本无求益之心。而自得君之寵益者也。故有或益十朋之龜。弗克違之象。然

爻位皆陰。又戒以永貞。必事君如事天。而後可以受此益也。故又有王用享于帝之象。占者必如是方吉也。
象曰：或益之。自外來

也。言不知所從來也。與上九自外來同。二則吉來上則凶來。○六三益之用凶事。无咎。有孚中

行告公。句用圭。凶者險阻盤錯也。如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶。說文云。凶象地穿交陷其中。中爻坤地震極未

有不陷者。凶之象也。无咎者。凶事乃上之所益。三不得與焉。所以无咎也。有孚者。誠信也。中行告公。中道可行之事也。凶事乃太過之事故以中言之。告公者。告于四也。故六四

曰。中行告公從。圭乃通信之物。祭祀朝聘用之。所以達誠信也。六爻中虛有孚之象也。翼繇并兌為口。告之象也。故夬卦外卦兌亦曰告。自邑泰卦中爻兌亦曰自邑告命。震為

五。圭之象也。用圭乃有孚之象。又占中之象也。有孚以下乃聖人教占者。開凶事之路也。○六三陰柔。不中不正。又居益下之極。然當益下之時。故有受上之益而用行凶事

之象。占者得此。可以无咎。若以陰柔不堪此凶事。必當有孚誠信。以中道可行之事告于公。始用圭通誠信焉。庶乎凶事或可免焉。故又有中行告公用圭之象。教占者必如

此。象曰。益用凶事。固有之也。固有之者。本有之也。言三之爻位多凶。則凶事乃三之本有也。孔子三多凶之句本

原于周公之爻辭。六十四卦。惟謙卦三爻有吉字。餘皆无。故三多凶。○六四中行告公從。利用為依遷

國。為字去聲。○中行告公者。即三爻以中道可行之事而告于四也。從者巽性順從之象也。為字去聲。凡遷國安民。必為其依而後遷。依者依其形勝也。依形勝即所

以依民也。如漢高祖之徙長安。以其地阻三面可守。獨以一面東制諸侯。依其險而遷者也。國有所依。則不費其兵。不費其財。而民有所依矣。宋太祖亦欲徙長安。因晉王固

諫。乃嘆曰。不出百年。天下民力殫矣。以四面受敵。无所依也。故周公不曰利用遷國。而曰為依遷國。中爻坤國之象也。損益相綜。損卦艮之一陽下而遷為益之初。兌三之陰。

上而遷為益之四。遷之象也。六五坐于上。而三陰兩列。中空如天府。前後一陽。為之藩屏。有所憑依。一統之象也。故利用為依遷國。蓋遷國安民。乃益下中行之大事。則非凶事矣。故三告而四從也。○四陰得正。有益下之志。而又有益下之權者也。三乃受四之益者。若以中道可行之事。告于四。而四從之。上下協謀。則利用為依遷國。而凡事之可遷移。亦无不利也。故其象如此。占可知矣。象曰：告公從以益志也。八卦正位。巽在四。四以益下為志。故告公從。

○九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。惠者。即益下之惠也。心者。益下之心也。德者。益下之德也。九五有孚。即有孚于四。四不必問。四矣。下于上曰告。上于下曰問。蓋正

從之。五比四。有孚于四。四不必告五。五亦不必問四矣。下于上曰告。上于下曰問。蓋正位在四。知其必能惠下也。所以勿問也。故小象曰：勿問之矣。終為命。終為口。中爻坤錯乾。為言。皆告問之象也。故三爻。四爻。五爻。曰告曰問。五爻變成艮矣。艮止。勿問之象也。我者。五自謂也。元吉。即有孚惠德也。言四之惠者。皆五之德也。○九五陽德。中正為益下之主。當益之時。以益下之惠心。有孚于四。不必問。而知其元吉矣。何也。蓋五孚于四。五之心。知四必能惠我之德。象曰：有孚惠心。勿問之矣。惠我德大也。故有勿問之象。而占者元吉。

得志也。四之小象曰：告公從。五曰：勿問之矣。凡告問二字。為重。上下相聯屬也。四曰：以益志也。五曰：大得志也。見四以益下為志。而此則大得益下之志也。

看六爻要。○上九莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。莫益者。莫能益也。此爻與恒卦九三

同。亦不恒其德者也。所以下句言勿恒。蓋終為進退不果。勿恒之象也。所以莫益也。又爻坎為盜。中爻艮為手。大衆離為戈兵。坎錯離。亦為戈兵。盜賊手執戈兵。擊之象也。此

與蒙卦上九擊字相同。通是有此象。前儒不識象。只以理度之。就說求益不已。放于利而行多怨。不奪不饜。往往似此。失易之旨。殊不知益卦不比損卦。損剛益柔。有時非恒常之道也。若益而不已。則日進无疆。其益无方。所以立心當恒。若不恒。不能益而不已。則凶矣。○上九以陽剛居益之極。極則變而不益矣。故有莫益或擊之象。所以然者。以其立心不恒也。若益民之心。恒久不變。則民說无疆矣。又安有擊之之凶哉。惟其立心不恒。所以占者凶。

象曰莫益之偏辭也

辭者爻辭也。偏對正言。言非爻辭之正意也。正意在下句。言且莫言莫能益也。此非到底之辭。猶有擊之之者。此是正辭也。自外來。與六二同。但分吉凶耳。

或擊之自外來也

辭者爻辭也。偏對正言。言非爻辭之正意也。正意在下句。言且莫言莫能益也。此非到底之辭。猶有擊之之者。此是

周易來註卷之八終

新刻來瞿唐先生易註卷之九（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三乾下

夬決也剛決柔也

夬者決也陽決陰也三月之卦也其卦乾下兌上以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論五陽長盛一陰將消亦決之象也序卦益而不已必決故受之

以夬所以次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

揚于王庭孚號

有厲皆指上六小人揚者得志放肆之意于王庭在君側也五為君王之象也兌錯艮為門闕庭之象也故節卦中又艮亦曰庭六與三為正應故曰孚兌為口舌號之象也

故上六陰消曰无號六號呼其三與之孚契三在眾君子之中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此見小人難決也蓋容悅小人在君之側君聽信不疑孚者既危厲則

不孚者可知矣此所以難決也告自邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯坤邑之象也坤為眾又眾人之象也乾為言告之象也不即戎不尚武勇也言雖告于

眾人不合力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正所謂決而和也非舊註正明其罪相與合力也若如此乃是即戎矣○彖曰夬決

也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號

有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸

往剛長乃終也說音悅長丁丈反○釋卦名卦辭惟健則不法以容其惡惟說則不猛以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加于五

陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅豈不肆于王庭三雖危然舍正應而從君子所以危而有光決君側小人豈可尚武勇尚武勇世道亂矣故尚則必窮剛長陰自

消矣○光正于危見得故曰乃光若不危則不光矣勿以危自阻也○象曰澤上于天夬君子以施

祿及下居德則忌此象諸家泥滯程朱潰決二字所以皆說不通殊不知孔

天子布德行惠之時乃思澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德也周有大資施祿也下句乃足上句之意言澤

在于君當施其澤不可居其澤也居澤則乃人君之所深忌者○趙汝愚不遷韓侂胄官秩此居德則忌也國家有大故必用殊恩故夬忌居德王允不赦西涼軍士亦然

○初九壯于前趾往不勝為咎震為足本卦大衆震又變巽錯震又居

壯五陽為夬前者初居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰前又曰往則初九急進而決之情見矣凡所謂咎

者皆以其悖于理而為咎病也若君子之決小人非悖于理也但不量力不能勝小人也反為小人所傷則為咎也故曰不勝為咎○初九當夬之時是亦君子欲決小人者也

但在下位卑。又无應與。恃剛而往。故有此象。其不勝。小人可以必矣。故占者以不勝為咎。○范滂似之。象曰：不勝而往，咎也。

之前。已知其不勝。小人矣。不慮勝而決。所以咎也。○九二惕號，莫夜有戎，勿恤。

也。即其危乃光也。○惕恤皆憂懼也。剛居柔地內而憂懼之象也。又變離錯坎為加憂。亦憂懼之象也。號呼眾人也。乾為言。外而呼號之象也。二為地位。離日在地下。莫夜之

象也。又離為戈兵。坎為盜。又為夜。又本卦大震震莫夜盜賊。戈兵震動。莫夜有戎之象也。本卦五陽一連重剛。有戎象。所以卦辭爻辭皆言戎。非真有戎也。決小人之時。喻言

小人不測之禍也。狄仁傑拳拳以復廬陵王為憂。者惕也。密結五王者號也。卒能反周為唐。是亦有戎勿恤矣。○九二當其之時。以剛居柔。又得中道。故能憂惕號呼。以自戒

備思慮。周而黨與眾。是以莫夜有戎。變出于不測。亦可以无患矣。故教占者以此。象曰：有戎勿恤，得中道也。

道者居二之中也。得中則不恃其剛。而能惕號。不忘備戒。所以有戎勿恤。○九三壯于頄，有凶。君子夬夬

獨行遇雨，若濡有愠，无咎。

行。五陽獨此爻。與上六為正應。獨行之象也。上六陰爻。又兌為雨澤。雨之象也。濡者濕。濡也。言九三合上六之小人。而若為所汚也。愠者見恨于同類之君子。而嗔其與小人

合也。前儒不知此爻。乃聖人為占者設戒。又不知夬夬乃君子之心。故以爻辭為差錯。王允之于董卓。溫嶠之于王敦。此爻近之。○九三當其之時。以剛居剛。又與上六為正

應。聖人恐其不能決而和也。故為占者設其戒。曰：決去小人。若壯見于面目。則事未成。而幾先露。反噬之凶不免矣。惟其決小人之心中。夬而又夬。而面目則不夬。夬而與之相

合如獨行遇雨有所濕濡雖迹有可疑不免為君子所愠然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也占者能如是可免凶而无咎矣 象曰君

子夬夬終无咎也

君子只要夬夬之心雖面目與之相合是決而和也故終无咎但論其終不咎其始也始不必咎此聖人之

權也○心夬夬而面目相合是決而和矣所以終无咎

○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡

聞言不信

臀徒數反次七私反且七餘反○人身出腹中之物皆在于臀臀字從

坎曰臀因下卦坎初六曰臀此爻變坎亦曰臀乾一兌二為膚詳見噬嗑此爻變坎則不成一二矣故无膚也兌為毀折亦无膚之象也次且即超超二字行不進也惟其臀

无膚所以行不進也兌為羊羊之象也牽羊者牽連三陽而同進也兌綜巽為繩牽連之象也觀大壯六五乾陽在下曰喪羊則此牽羊可知其牽三陽矣乾為言下三陽之

言也乃前告自邑之言也變坎為耳痛聞言不信之象也所以困卦亦有有言不信之句蓋變坎則情險性健乃傲物也故聞言不信○九四以陽居陰不中不正有臀无膚

行不進而不能決小人之象然當決之時不容不決也故教占者能牽連下三陽以同進用人成事則可以亡其不進之悔但不中不正之人不樂聞君子之言度其雖言之

亦不信也占者如是其有悔也必矣 象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明

也 此位不當者不中正也聰者聽也聰之不能明其理也

○九五覓陸夬夬

中行无咎

覓者覓菜也諸菜秋冬皆可種獨覓三月種之夬三月之卦故取象于覓亦如瓜五月生故后取瓜象陸者地也地之高平曰陸覓

乃柔物上六之象也。陸地所以生莧者。六乃陰土。陸之象也。莧陸。其其者。即俗言斬草除根之意。言欲決去其莧。並其所種之地。亦決之。上其者。其莧也。下其者。其陸也。亦如王臣蹇蹇。上蹇王之蹇也。下蹇臣之蹇也。決而又決。則根本枝葉皆以決去。無復潛滋暗長矣。中行。五本居中得正。為近上六。陰陽相比。則心事不光明。能其其。則復其中行之舊矣。九三其其。以心言。以應爻而言也。九五其其。以事言。以親比而言也。蓋三居下位。五則擅其決生殺之權。故與三不同。○九五當其其之時。為其之主。本居中得正。可以決小人者也。但與六相近。不免溺于其私。外雖欲決。而一時溺愛之心。復萌。則決之不勇矣。故必如決莧。並其地而決之。則可以去其邪心。不為中德之累。而無咎矣。故其象占如此。象曰：中行无咎。中未光也。中未光者。恐中德近陰。未光明也。故當其其而又其。○上六

无號終有凶

上六當推之時。號呼其正應之三。今三正應其其。則正應不可號矣。當推之時。揚于王庭。亦可以號呼而哀求于五。今五相親比。亦

其其則五不可號矣。故曰无號終有凶。即小象終不可長占者之凶可知矣。

象曰：无號之凶。終不可長也。

一言

陰在上不可長久。終為五陽所決去也。

三三

巽下乾上

姤遇也柔遇剛也

姤遇也。五月之卦也。一陰生于下。陰與陽遇。以其本非所望而卒然值之。如不期而遇者。故為姤也。序卦其其也。決必有所遇。故受之以姤。所以次其。

姤女壯勿用取女

取女。以其女德不貞。決不能長久。從一而終也。幽王之得取女。以其女德不貞。決不能長久。從一而終也。幽王之得

從如高宗之立武昭儀養鸞棄鶴皆出于一時一念之差而宜知後有莫大之禍哉故一陰生于五陽之下陰至微矣而聖人即曰女壯勿用取者防其漸也○彖

曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品

物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉釋卦名卦辭而

極贊之取妻非一朝一夕之事故曰夫婦之道不可以不久也不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也上五陽天也下一陰地也品物咸亨者萬物相見乎離

亨嘉之會也天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章美也剛指九二剛遇中正者九二之陽德遇乎九五之中正也遇乎中正則明良會而庶事康其道

可大行于天下矣姤本不善聖人義理無窮故又以其中之善者言之言一陰而遇五陽勿用取女固不善矣然天之遇地臣之遇君又有極善者存乎其中焉以一遇之間

而有善不善可見世之或治或亂事之或成或敗人之或窮或通凡天下國家之事皆不可以智力求之惟其遇而已矣時當相遇莫之為而為莫之致而至遇之時義不其

大矣哉○象曰天下有風姤后以施命誥四方風行天下物无不遇姤之象也施命

者施命令于天下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭警戒之意君門深于九重堂陛遠于萬里豈能與民相遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天之風與物相

遇也乾為君后之象又為言誥之○初六繫于金柅貞吉有攸往見象又錯坤方之象巽乃命之象

凶羸豕孚蹢躅柅女履反蹢音的蹢直錄反柅又同屎○柅者收絲之具也金者變上孔用金也今人多以銅錢為之其為木柅之象

也。又為繩繫之象也。變乾金之象也。貞吉者言繫于金柅前无所往則得其正而吉也。若无所繫有所攸往往而相遇相比之二正應之四則立見其凶也。藏豕者小豕也。字者誠也。踳躅者跳躑纏綿也。言小豕相遇羣豕即乎契纏綿跳躑不寧此立見其凶可醜之象也。凡陰爻居下卦者不可皆以為小人害君子如姤有相遇之義觀有觀示之義此卦因以為小人害君子所以將九五極好之爻通說壞了。初六一陰始生當遇之時陰不當往遇乎陽故教占者有繫于金柅之象能如此則正而吉矣。若有所往立見其凶故又有羸豕踳躅之象其戒深矣。象曰繫于金柅柔道牽也。牽者牽連也。陰柔牽乎陽者也。所以戒其往。

○九二包有魚无咎不利賓

包者包裏也。詳見蒙卦九二魚陰物文美。初之象也。剝變姤曰貫魚井曰射鮒姤曰

包魚皆以姤為少女取象于陰物之美也。言二包裏纏綿乎初猶包魚也。无咎者本卦主于相遇故无咎也不利賓者理不當奉及于賓也。蓋五月包裏之魚必餒而臭矣。所以不利于賓也。姤為臭魚臭不及賓之象也。五陽纏綿一陰故于四爻五爻皆取包裏之象。无咎以卦名取義不及賓以魚取義若以正義論初與四為正應二既先包乎初則二為主而四為賓矣。所以不利賓而四包无魚但易以象為主故只就魚上說。九二與初本非正應彼此皆欲相遇乃不正之遇也。故有五月包魚之象占者得此僅得无咎然不正之遇已不可達及于賓矣。故不利賓。象曰包有魚義不及賓也。一陰无二陽之理况五陽乎。二既包之其不及賓宜也。○五月包魚豈可及賓以義揆之不可及賓也。○九三臀无膚其行次且厲无大

咎

初為二所包回視後背已无物矣。○夬之九四與姤相綜倒轉即始之九三所以爻辭同。○九三當遇之時過剛不中隔二未牽連乎初相遇之難故有此象然不

相遇是亦无咎矣故占象曰其行次且行未牽也行雖未牽而且次之心尚存未免有咎特无大

咎耳○本卦主于相遇三其行未得與初牽連所以次且○九四包无魚起凶初六不中不正卦辭以女壯勿取戒之矣若屯

卦六二與初相比不從乎初十年乃宗蓋六二柔順中正故也今不中正所以舍正應而從二既從于二則民心已離矣九四才雖剛而位則柔據正應之理起而與二相爭

亦猶三國之爭荊州干戈无寧日也豈不凶故不曰凶而曰起凶如言起釁也○九四不中不正當遇之時與初為正應初為二所包故有包无魚之象九四不平與二爭之

豈不起其凶哉故其象占如此象曰无魚之凶遠民也陰為民民之象也故觀卦下陰爻曰觀民遠民者二近民而四遠民

也○九五以杞包瓜含章有隕自天杞枸杞也杞與瓜皆五月所有之物乾為果瓜之象也因前爻

有包魚之包故此爻亦以包言之含章者含藏其章美也此爻變離有文明章美之意又居中有包含之意故曰含章含即杞之包章即瓜之美以杞包瓜即含章之象也隕

者從高而下也有隕自天者言人君之命令自天而降下也茲為命乾為天故命令自天而降孔子后以施命誥四方一句本自周公自天來故小象曰志不違命且此

爻變成鼎又正位凝命之君三箇命字可証○九五當遇之時有中正之德深居九重本不與民相遇故有以杞包瓜含藏章美之象然雖含藏中正之章美不求與民相遇

及施命誥四方如自天而降亦猶天下之風无物不相遇也其相遇之大為何如哉占者有是德方應是占也有是占者有是德也○五變為離正中天之火也象

曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍音捨○有中正之德所以舍其中

象

正之章美不發露也。志者心志也。舍違也。命者命令也。雖不發露章美然心志不違。施命誥四方。所以有陽自天。

○上九姤其角吝

无咎

與晉其角同。當遇之時。高亢過剛。不遇于初。故有姤其角之象。吝之道也。然不近陰私。亦无咎矣。故其占如此。

象曰姤其角上

窮吝也

居上卦之極。故窮惟窮所以吝。

三三

坤上

萃聚而升不來也

萃者聚也。水潤澤其地。萬物羣聚而生。萃之象也。又上悅而下順。九五剛中。而二以柔中應之。萃之由也。序卦始者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。所以次姤。

萃亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

象大

坎為宮。中爻巽艮。巽木在艮。闕之上。皆廟之象也。坎為隱伏。鬼神之象也。九五中正。大人之象也。上亨字。占得此卦者亨也。下亨字。見大人之亨也。大衆坎為外卦。兌為羊。內卦坤為牛。大牲之象也。言當此萃時。可以格鬼神。可以見大人。必亨。但利于正耳。凡物當豐厚。不宜儉嗇。凡事宜攸往。不宜退止。此教占者處萃之時。當如此也。

○彖曰萃聚也。順以說剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝

享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命

也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

以卦德卦體釋卦名。又釋卦辭。而極贊之內。順乎外。

外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應內外君臣皆相聚會所以名萃。盡志以致其孝。盡物以致其享。聚以正者。如蕭何張良諸臣一時聚會以從高祖。聚也。除暴秦正也。能成一統之功。亨也。天命者。天理之自然也。以人事言。即當其可之時也。言時當豐而豐。時當往而往者。乃所以順其天理之自然也。情者。所以發出之情也。陽倡陰和。乾始坤生。天地此聚也。形交氣感。聲應氣求。萬物亦此聚也。天地萬物之情聚而已矣。

象曰澤上于地萃君子

以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天上有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有水澤潤澤之意

所以生萬物而萃也除者去舊取新之意謂整理其故壞也戒者備也虞者度也言變出不測而不可虞度也眾萃必有爭奪之事故君子除戎器者非耀武也所以戒不虞也聖人之心義理無窮始卦文王卦辭本不善聖人則發出始之時義大一段本卦文王卦辭極善聖人又發出此一段蓋本卦錯大畜有離震二象戈兵震動故言戎器不虞又大家坎錯離中又艮綜震亦有此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為

笑勿恤往无咎

孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之物不能固守所以孚不長久也欲萃之急不擇正應而與同類羣小相萃也號者

呼也握者持也言呼九四近前而以手握持之也若者如也言當如此象也言有孚之心能若孚于前而以手握之不擇則有孚之心至矣雖為眾人所笑勿恤此笑方得无咎也中爻與為進退有孚不終之象也坤為迷亂之象也坤為眾萃之象也兌為口舌號之象也坤錯乾乾居一一之象也中爻艮手握持之象也兌為悅笑之象也大家坎為加憂恤之家也今此爻變不成坎不憂矣勿恤之家也初六陰柔與九四為正應當萃之時比于同類之陰有有孚不終乃亂乃萃之象故教占者有孚堅固如將九四

呼于前而以手握之以陰握陽雖不免為人所笑然必勿恤此笑方得往而與九四為聚也故无咎象曰乃亂乃萃其志亂

也。知此三陰為亂萃所以必有孚于王庭而後可。○質本陰。○六二引吉无

咎孚乃利用禴。引開弓也。與君子引而不發之引同。本卦大畜坎又此爻變坎

于左不偏于右方得中箭蓋中德不變之象也。二雖中正居羣小之中少偏私則非中

矣故言引則吉无咎也。中爻艮手故初曰一握握者手持之也。二曰引引者手開之也

皆手之象也。吉者得萃于九五也。无咎者二與九五皆同德又正應也。孚者孚于五也

利用禴者言薄祭亦可以交神又與五相聚吉而无咎之象也。坎為隱伏有人鬼之象

此爻變坎成困故困之二爻亦利享祀未濟坎亦言禴渙亦言有廟也。此爻變中爻成

離禴夏祭故與既濟皆言禴。○六二中正正應九五之中正蓋同德相應者也。二中德

不變故有引之之象。占者得此不惟吉而且无咎矣。然能引則能象曰引吉无

孚信于五而與五相聚矣故有利用禴之象其占中之象又如此。象曰往无咎上

攸利往无咎小吝

此爻變艮成咸咸三爻亦往吝但咸以君子而隨小人可羞之事此則以小人而聚小人所以僅小吝也。大畜坎為

加憂免為口嗟嘆之象也。○六三陰柔不中不正當萃之時欲萃者其本志也欲有萃

如之象但上无應與不得相聚故有嗟如无攸利之象。然三之于上雖彼此陰爻无相

偶之情能往而從之我性順而彼性悅心能相聚可以无咎但象曰往无咎上

彖也

彖者三之中又本彖也兌綜彖亦彖也上往以

○九四大吉无咎

吉大

无咎與隨卦九四隨有獲同就時位上說不說上說正所謂不以其道得之富貴者也近悅體之君臨歸順之民宜不大吉人誰咎病六爻初亂萃二引萃三嗟如五有海

六涕洟惟四不中不正而自然相聚聚之不勞心力故大吉時位自然非四勉強求之故无咎○九四不中不正居多懼之地本不吉有咎者也然近九五之君有相聚之權

率三陰以順而聚于五上悅下順則不勞心力而亦自能相聚矣若不論其九四之德惟以其萃論之蓋大吉无咎者也故有此象占者得此亦當如是也象曰

大吉无咎位不當也

位不當者不中不正也既不正則大吉者亦不吉无咎者亦有咎矣周公就時位能萃之象上說孔子就理

說上

○九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

匪者不也匪孚者不信於人也九四比羣陰在

下以分其萃大吉无咎所以匪孚也元者元善也即陽剛中正之德也永貞者長永貞固也悔者五與上六相近同居悅體陰陽比暱恐其雖萃天下之位而其德未甚光明

所以悔也○九五當天下之尊為萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃未免匪孚上溺陰私未免有悔故必反己自脩俾元善中正之德長永貞固斯悔亡而人孚矣

戒占者必如此○漢高戚夫人唐太宗巢刺王妃

象曰萃有位志未光也

此爻與夬中未光相同蓋陰陽相悅此未光也

又變震為情動性順此未光也變震成豫又和樂矣此未光也陽與陰相聚會之時又悅又動又順又和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本爻陽剛中正有何疚

病

○上六齎咨涕洟无咎

齎者持也遺也有所持而遺之義中爻艮為手持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出口涕自目

出曰決兌為口。咨之象也。又為澤涕洟之象也。○上六處萃之終。求萃而不可得。惟持遺咨嗟涕洟。哀求于五而已。故有此象。然憂思之過危者。必平。所以无咎。六爻皆无咎。者水潤澤其地。萬物羣聚而生。乃天地為物不二。象曰齎咨涕洟未安上也。生物不測之理也。所以六爻皆无咎。○長信宮怨未安于上。所以哀求其五。

䷁ 坤上

升者進而上也。為卦巽下坤上。木生地中。長而益高。升之象也。又綜萃萃下卦之坤。上升而為升之上卦。亦升之象也。序卦萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。所以次萃。

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

言占得此卦者。大亨用見大人。不可憂懼。從南方行則吉。所以元亨也。不曰利。

見而曰用見者。九二雖大人乃臣位。六五之君欲用九二。則見之也。六四王用亨于岐山。即此用字也。勿恤者。本卦大衆坎有憂恤之象。故教之以勿恤。南征吉者。文王圓圖。巽東南之卦。過離而至坤。是巽升于坤。故南征吉。若東行。則至震。非升矣。○彖曰柔以時升。巽而順剛中。

而應是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

卦以

綜釋卦名。以卦德卦體釋卦辭。柔者坤土也。本卦綜萃。二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰萃聚而升。不來也。柔以時升者。萃下卦之坤。升而為升之上卦也。柔本不能升。故

以時升。所以名升。內與外順。則心不躁。妄行不悖理。又我有剛中之德。而六五以順應之。豈不能升。所以元亨有慶者。慶幸其道之得行。勿恤者。此也。志行者。心期其道之必行。吉者。此也有慶。志行者。即元亨也。○象曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高。

大

本卦以坤土生木而得名。故曰：君子以順德。坤順之德。即敬以直內。義以方外也。積者。日積月累。如地中生木。不覺其高大也。其為高高之象也。○初

六允升大吉

允者。信也。本卦原是坤土上升。初與四皆坤土。故允升。○初六柔順居初。當升之時。與四相信而合志。占者如是。必能升矣。故大吉。

象曰：允升大吉。上合志也。

與四合志。故允升。大畜九三與上九皆陽爻。然本卦皆欲畜極而通。故小象曰：上合志也。此卦

初居內卦之初。四居外卦之下。因柔以時升。皆欲升者也。故小象曰：上合志也。○九二孚乃利用禴。无咎。

九二以中。六五以柔。順應之。蓋孚信之至者矣。故有利用薄祭。亦可交神之家。占者如是。亦得遂其升。而有喜矣。故无咎。升綜萃。萃六二引者。陰柔也。此剛中。故止言孚乃利用禴。

象曰：九二之孚。有喜也。

有喜者。喜其得升也。蓋誠信之至。則君必信任之。專得以升矣。周公許之曰：无咎。孔子曰：君臣相孚。

豈止无咎。且有喜也。

○九三升虛邑

中爻兌喜悅之象也。

陽實陰虛。上體坤有國邑之象。詳見謙

卦。以三升四。以晉升虛。故曰：升虛邑。或

曰：四邑為丘。四丘為虛。非空虛也。乃丘虛也。亦通。○九三以陽剛之才。當

象曰：升

虛邑无所疑也。

本卦六五之君。陰柔九二之臣。陽剛似君弱臣強。正人之所疑也。况當升之時。自臣位漸升于君位。使四乃陽剛。則逼其五矣。

安得而不疑。今升虛邑。陰土與五同體。故无所疑。

○六四王用亨于岐山吉无咎

亨如字○坤錯乾乾

為君王之象也。王指六五也。山兩為岐。故曰岐山。坤土兩折。岐之象也。隨卦兌為西。故曰西山。此兩折。故曰岐山。中爻震綜艮山之象也。則三四五皆山矣。皆因有此象。故以

岐西二字別之。前儒不知象。乃曰岐山在西。失象之旨矣。此言岐山指四也。亨者通也。與公用亨于天子。王用亨于西山。亨字同。王用亨于岐山者。即用見大人也。言六五欲

用乎九二。乃通于四而求之也。四爻皆言升。獨二與五為正應。故曰用禴。四與五相比。故曰用亨。蓋君位不可升也。二用禴而五用亨。上下相用。正所謂剛中而應也。何吉如

之。故吉而无咎。○六四以柔居柔。與五同體。蓋順事乎五之至者也。故六五欲用乎九二。乃通乎四以求之。故有王用亨于岐山之象。吉而无咎之道也。故其象占如此。

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體。以柔居柔。得正。順事乎五。故五欲用乎九二。乃通乎四以求之也。四若非

正。則成容悅之小人。安能通乎其二。

○六五貞吉升階

王用亨于岐山。上孚乎下。賢君之事也。九二即觀君而升階下孚于上。良臣之

事也。故先言貞吉之占。而後言升階之象。階者階梯也。如梯之等差也。○六五以柔居尊。下任剛中之賢。乃通于四以求之。貞而且吉者也。九二當升之時。因六五用六四之

求。即觀君而升階矣。上

象曰貞吉升階大得志也

大得志即象辭有慶志行也。

○上

六冥升利于不息之貞

冥與豫之冥同。昏于升而不知止者也。坤為迷。冥之象也。不息之貞。天理也。惟天理可以常升而不

已。若富貴利達。涉于人欲之私。而非天理者。則有消長矣。冥豫動體。故教之以渝。今冥升順體。故教之以貞。○上六居升之極。乃昏于升而不知止者也。有冥升之象。故聖人

教占者曰升而不已。惟利不息之貞。他象曰冥升在上。消不富也。其所消

非所利也。為占者開遷善之門如此。之業也。富者富有也。凡貞者。乃天理不息之貞。則成富有之業矣。若升其人欲之私。往而不返。弱而不止。則盈者必虛。泰者必否。見其日消而不見其長。消而不富矣。故曰消

不富也。本卦下體巽。為富。此爻外卦故曰不富。亦如无妄二爻。未入巽之位。曰未富。

三三 坎下 兌上

困者窮困也。為卦水居澤下。枯涸无水。困之義也。又六爻皆為陰所揜。小人之揜君子窮困之象也。序卦升而不已。必困。故受之以困。所以次升。

困亨貞大人吉无咎有言不信。此卦辭乃聖人教人處困之道也。言當

其正矣。他卦亨貞言不貞則不亨。是亨由于貞也。此卦亨貞言處困能亨。則得其真是貞由于亨也。然豈小人所能哉。必平素有學有守之大人。操持已定而所遇不足以戕

之方得吉而无咎也。若不能實踐躬行。自亨其道。惟欲以言求免其困。人必不信而益困矣。言處坎之險。不可尚兌之口也。二五剛中。大人之象。兌為口。有言之象。坎為耳。痛

耳不能聽。有言不信之象。○東坡處困尚多辯舌。文足欺人耳。豈是君子。○象曰困剛揜也。險以說困而

不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。

尚口乃窮也。說音悅。○以卦體釋卦名。又以卦德卦體釋卦辭。坎剛為兌。柔所揜。九二為二陰所揜。四五為上六所揜。此困之所由名也。兌之揜

坎上六之揜四五者小人在上位也。如絳灌之揜賈誼公孫弘之揜董仲舒是也。二陰之揜九二者前後左右皆小人也。如曹節侯覽輩之揜黨錮諸賢王安石惠卿之揜元祐諸賢是也。險以說卦德也。困而不失其所亨者人事也。處險而能悅則是在困窮艱險之中而能樂天知命矣。所者指此心也。此道也。言身雖困此心不愧不怍心則亨也。時雖困此道不加不損道則亨也不于其身于其心不于其時于其道如美里演易陳蔡絃歌顏子在陋巷不改其樂是也。君子即大人也。貞大人吉者貞字在文王卦辭連亨字讀象辭連大人者孔子恐人認貞字為戒辭也。剛中者二五也。剛中則知明守固居易俟命所以貞大人吉也。貞大人者貞正大人也。尚口乃窮者言不得志之人雖言亦不信也。蓋以口為尚則必不能求其心之无愧。居易以俟命矣。是不能亨而貞者也。故聖人設教戒以尚口則自取困窮矣。尚口如三上相書凡受人謗不反己自脩與人辯誘之類。

○象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以潑水澤无水是水下漏而上枯矣困之

象也。致者造詣也。命存乎天志存乎我致命遂志者不有其命逆命于天惟遂我之志成就一箇是也。患難之來論是非不論利害論輕重不論死生殺身成仁舍生取義幸而此身存則名固在不幸而此身死則名亦不朽豈不身困而志亨乎身存者張良之椎蘇武之節是也。身死者比干文天祥陸秀夫張世傑是也。○初六

臀困于株木入于幽谷三歲不覿

凡言困者皆柔揜剛小人之體行則

趾在下坐則臀在下故初言臀株者根株也乃木根也諸葛亮表成都桑八百株王荆公詩日月无根株皆言根也中爻巽木在坎之上初又居坎之下木根之象也坎為隱伏幽谷之象也木在上幽谷在下則谷之中皆木根矣言入于幽谷之中而臀坐于木根之上也此倒言也因有臀字文勢必將困于株木之句居于臀下故倒言也若曰

賢入于幽谷。則不通矣。覩見也。坎錯離為目。又居三。三歲不覩之象也。不覩者不覩二與四也。○初六。以陰柔之才。居坎陷之下。當困之時。遠而與四為應。近而與二為比。亦欲揜剛而困君子矣。然才柔居下。故有坐木根入幽谷。終象曰。入于幽谷。幽不得見。二四之象。欲困君子而反自困。即象而占可知矣。

不明也。

此言不覩之故。幽對明言。二與四合成離。有明象。初居離明之下。則在離明之外而幽矣。所以二與四得見乎幽谷。而入幽不明者。不得見乎二四也。

○九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

紱音弗。困于

酒食者。言酒食之艱難窮困也。如孔子之疏食飲水。顏子之簞食飲水。儒行之并日而食是也。酒食且困。大于酒食者可知矣。程傳是凡易言酒者皆坎也。言食者皆兌也。故需中爻兌言酒食。未濟與坎皆言酒也。朱紱者。組綬用朱也。方來者。其德升聞而為君舉用之也。利用亨祀者。亨者通也。誠應之意。乃象也。亦如利用禴之意。言當通之以祭祀之至誠也。坎隱伏。有人鬼象。故言祀。征凶者。當困之時。往必凶也。凶字即大象致命之意。正所謂困而亨也。所以无咎中爻離朱之象。又與繩紱之象。坎乃北方之卦。朱乃南方之物。離在二之前。故曰方來。此即孔明之事。困酒食者。卧南陽也。朱紱方來者。劉備三顧也。利用亨祀者。應聘也。征凶者。死而後已也。无咎者。君臣之義无咎也。○九二以剛中之德。當困之時。甘貧以守中德。而為人君之所舉用。故有象曰。困于酒食。朱紱方來之象。故教占者至誠以應之。雖凶而无咎也。

食中有慶也。

言有此剛中之德。則自亨其道矣。所以有此朱紱方來之福慶。

○六三。困于石。據于

蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

兌錯艮。艮為石。石之為物。堅而不納。其質无情。石在前。困于石之象也。據者依也。坎

為疾。疾，病也。乃有刺之物，不可依據。疾，病在後，據于疾，病之象也。坎為宮，宮之象也。中爻與為人，入其宮之象也。此爻一變，中爻成乾，不成離，目不見之象也。坎為中男，兌為少女，則兌乃坎之妻也。兌之中宮，坎之中宮，皆陽爻，非陰爻，入其宮不見其妻之象也。此爻一箇入字見字，不輕下周公之爻辭，極其精矣。舊註不知象所以以石指四，疾，病指二，宮指三，妻指六也。○六三陰柔不中，不正，當困之時，亦欲撿二之剛而困君子矣。但居坎陷之極，所承所乘者皆陽剛，孤陰在于其中，前困者无情，後據者有刺，則一己之室家且不能保，將喪亡矣。況能困君子乎？故有此象，所以占者凶。象曰：據于疾，病，乘剛也。入于其宮，

不見其妻，不祥也。

乘剛者，乘二之剛也。不祥者，死期將至也。此爻變為大過，有棺槨象，所以死期將至，人豈有不見其妻之理？乃不祥之兆也。

之兆也。殷仲文從桓玄照鏡不見其面，數日禍至此，亦不祥之兆也。

○九四來徐徐，困于金車，吝，有終。

金車指九二。坎車象。乾金當中之象也。自下而上曰往，自上而下曰來。來徐徐者，四來于初也。初觀乎四，四來乎初，陰陽正應，故也。○九四與初為正應，不中不正，志在于初，故有徐徐而來于初之象。然為九二所隔，故又有困于金車之象。夫以陰困陽之時，不能自亨其道，猶志在于初，固為可羞。然陽有所與，終不能為陰所困也。故其占如此。

此象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

志在下者，志在初也。有與者，四陽初

陰有應與也。且四近君，故陰不能困。井卦二五皆陽爻，故曰无與。

○九五劓刖，困于赤紱，乃徐有說。

利用祭祀。

說音悅。○兌錯艮，鼻象。變震足象。裁鼻曰劓，去足曰刖。上體兌為毀折，錯艮為闕寺，刑人下體中爻離為戈兵，又坎錯離亦為戈兵，上下體俱

有刑傷則則之象也。若以六爻卦畫論之。九五為困之主。三陽居中。上下俱陰。垢亦則之象也。赤紱者。臣之紱也。中爻離。與九二同。紱乃柔物。故亦以此象之三柔。困亦赤紱之象也。赤紱者。四與二也。四乃五之近臣。三比之。二乃五之遠臣。三揜之。故曰困于赤紱。則則者。君受其困也。赤紱者。臣受其困也。兌為悅。悅之象也。乃徐有悅者。言遲久必有說。不終于困也。利用祭祀者。乃徐有說之象也。蓋祭盡其誠。則受其福矣。教九五中正之德。不可以聲音笑貌為之也。○九五當柔揜剛之時。上下俱刑傷。故有則則之象。三柔比四而揜二。故不惟則則。又有困及于赤紱之象。則君臣皆受其困矣。然九五中正而悅體。既有能為之才。又有善為之術。豈終于其困哉。必徐有說而不終于困也。蓋能守此中正之德。如祭祀之誠信。斯有悅而受其福矣。故教占者。占中之象。又如此。

象曰：剝則志未得也。乃徐

有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

為陰所揜。故志未得。以中直與同人九五同。直即正也。受福者。中正

之德。如祭祀之誠信。則受福而不受其困矣。

○上六：困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征

吉。

艮為山。為徑路。為果蓏。周禮蔓生曰葛。藟葛藟之類。高山蹊徑。臲卼不安。兌錯艮。有此象。又正應坎。為陷。為叢棘。為蒺藜。亦皆葛藟之類。之象。蓋葛藟者。纏束之物。臲

有悔。亦將如之何哉。動悔之悔。事之悔。上六之悔也。有悔之悔。心之悔。悔者。自訟其動。則有悔也。征者。去而不困。其君子也。與屯卦幾不如舍。舍字同。○上六陰柔。亦欲揜剛。而困君子矣。然處困之極。反不能困。故欲動而揜乎剛。則纏束而不能行。欲靜而不揜乎剛。則又居人君之上。危懼而不自安。是以自訟其動。則有悔。故有此象。然處此之時。顧在人之悔。悟何如耳。誠能發其悔悟之心。去其陰邪之疾。知剛之難于揜。棄而去之。可

也故占者
惟征則吉
不擒剛故
從吉而行

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲擒剛故未當有悔

三三

坎上 巽下

井通而困相遇也

井者地中之象也為卦坎上巽下巽者入也水入于下而取于上井之義也坎為水汲水者以木承水而上亦井之義也序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困○井卦有爻高似一爻之義

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其

瓶凶

繙音聿○井綜困二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰井通而困相遇也改邑不改井者巽為市邑在困卦為兌在井為巽則改為邑矣若井則无喪无得在

井卦坎往于上在困卦坎來于下剛居于中往來不改故曰往來井井易經立妙處正在于此汔涸也巽下有陰圻涸之象也繙者井索也巽為繩繙之象也羸者弱也與在羸其角同汲水之人弱不勝其瓶將瓶墜落于井也中爻離瓶之象也在離曰缶在井曰瓶曰甕皆取中空之意○言井乃泉脉不可改變其德本无得喪而往來用之者不窮濟人利物之功大矣若或井中原涸无水以至或有水而人不汲又○象曰羸或不得水或汲之而羸其瓶則无以成濟人利物之功故占者凶

乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦德卦綜釋卦名卦辭凡井中汲

水井上用轆轤以索加于其上用桶下汲方能取上也故曰巽乎木而上水巽字有木字入字二意文選彈極之綆斷幹綆即轆轤之索也養而不窮者民非水火不生活也

改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也未有功者井以得水為功井中水涸以至汲水之索未入于井皆无功也若羸其瓶是

不惟不得其水並汲水之具亦喪亡矣豈不凶青苗之法安石之意將以濟人利物而不知不宜于民反以致禍正羸其瓶之凶也 ○象曰木上

有水井君子以勞民勸相木上有水者木承水而上也勞者即勞之也勸者即匡直輔翼也勞民勸相者

言勞之不已從而勸之勸之不已又從而相之也人有五性之德即地脉井泉流行不息者也逸居而无教則近于禽獸不能成井養不窮之功矣君子勞民勸相則民德可

新父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信 ○初六井泥不食舊

井无禽陰濁在下泥之象也凡言食者皆凡口也今巽口在下不食之象也又巽為臭不可食之象也坎有小過象凡易言禽者皆坎也故師六五曰田有

禽以本卦坎又變坎也此卦九五失前禽以坎變坤也恒大象坎此卦坎居上卦但二卦下卦皆巽其深入禽高飛之物安得深入于井中故恒井二卦皆曰无禽井以得水

齊井之口易汲為善故初則不食二則漏三則求王明四則脩井惟五六則水齊井口易于汲取故五六獨善 ○初六陰濁在下乃井之泥而不可浚潔者也則泥而不食成

傷廢之井无井傍汲水之餘瀝而禽亦莫之 象曰井泥不食下也舊井无

頤而飲矣故有此象占者不利于用可知矣

禽時舍也

舍音捨○陰濁在下為時所棄捨○无仁民愛物之功陰亦有養德而下无養功

○九二井谷射

射甕敝漏

有井必因谷所生亦谷之象也○上陽爻下陰爻兩開谷之象也又變艮山下

也射小魚莊子周視轍中有射魚焉曰我東海之波臣也又爾雅鰕小魚也注云似射子而黑俗呼為魚婢江東呼為妾魚曰臣曰婢曰妾皆小之意前儒以為蝦蟇又以為

蝸牛皆非也巽綜兌為毀折敝之象也下陰爻有圻漏之象也坎水在上巽主入水入于下亦漏之象也○九二陽剛居中才德足以濟利但上无應與不能汲引而乃牽溺

于初與卑賤之人相與則不能成井養不窮之功矣故以井言有旁水下象曰井注僅射其射之象以汲水言有破甕漏水之象占者不能成功可知矣

谷射射无與也

无與者无應與也所以比初射射○此爻无比初之意

○九三井渫不食為

我心惻可用汲王明句並受其福

渫者治井而清潔也中爻三變成震不成兌口不食之象也為我心

惻者我者三自謂也言可汲而不汲人為我惻之也坎為加憂惻之象也王明者指五也中爻三與五成離王明之象也可用汲王明者可求汲用于王明也汲字雖汲水其

實汲引之汲並者三之井可食福也食三之井者亦福也九二比于初之陰爻不能成功故教九三求九五之陽明○九三以陽居陽與上六為正應上六陰柔不能汲引則

不為時用而成濟人利物之功矣故有井渫不食人惻之象所以然者以正應陰柔又无位故也可用汲者其惟舍正應而求五之王明乎若得陽明之君以汲引之則能成

井養之功而並受其福矣故教占者必如此○並受者九三得王明而成養人之福九五得賢人代其養人而並受養人之福矣

象曰井渫不

食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人亦惻也三變中又成震足行

子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明

羽而事高祖馬援舍隗囂而事

光武皆舍正應而求王明者也

○六四井甃无咎 甃者砌其井也陰列兩旁

六四陰柔得正近九五之君蓋脩治其井以蓄畜九五之寒泉者也故有井甃之象占

者能脩治臣下之職則可以因

象曰井甃无咎脩井也

脩井畜泉能盡

君而成井養之功斯无咎矣

○九五井冽寒泉食 冽甘潔也五變坤土甘以陽居陽為潔寒泉泉之美者

美也食者人食之也即井養而不窮也中爻兌口之上食之象也井以寒冽為貴泉以

得食為功以人事論冽者天德之純也食者王道之溥也黃帝堯舜禹稷周孔立養立

象曰寒

教萬世利賴井冽寒泉食之者也○九五以陽剛之德居中正之位則井

養之德已具而井養之功已行矣故有此象占者有是德方應是占也

泉之食中正也 寒泉之食王道也 ○上六井收勿幕有孚 句

元吉

收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣即小象大成之成也周公曰

有孚者信也齊口之水元喪元得用之不竭如人之誠信也元吉者勿幕有孚則澤及

于人矣○上六居井之極井已成矣九五寒泉為人所食上六乃不掩其口其水又孚

信不竭則澤及于人成非養不窮之功矣。故有勿幕有孚之象。占者之元吉可知矣。象曰元吉在上大成也。大成者井養之功大成也。蓋有寒泉之可食使掩其口。人不得而食之。或不孚信有時而竭則澤不及人。安得為大成。今勿幕有孚則澤及人而井養之功成矣。元吉以澤之所及言大成以功之所就言。養一家者匹夫之事。養天下者帝王之務。夫德以位而益溥功以高而益著。初且无禽。二已射鮒。可見養之功有權也。安得不求王明乎。

周易來註卷之九終

新刻來瞿唐先生易註卷之十（訂正本）

永川凌夫淳厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三

離下兌上

革去故也

革者變革也。澤在上。火在下。火燃則水涸。水決則火滅。又中少二女不相得。故其卦為變革也。序卦并道不可不革。故受之以革。所以次井。

革已日乃孚。元亨利貞悔亡。

己音紀。十干之名。○己者信也。五性仁義禮智信。惟信屬土。故以己言之。不言戊而

言己者。離兌皆陰卦。故以陰土言。且文王圖圖離兌中間乃坤土。故言己也。凡離火燒兌金斷裂者。惟土可接續。故月令於金火之間置一中央土。十干丙丁戊己而後庚辛。言離火燒金。必有土方可孚契之意。日者離為日也。己日乃孚者。信我後革也。言當人心信我之時。相孚契矣。然後可革也。不輕于革之意。元亨利貞悔亡者。言除弊去害。掃而更之。大亨之道也。然必利于正。亨于正。則革之當其可而悔亡矣。蓋不信而革。必生其悔。惟亨而正。則人心信我矣。所以己日乃孚。而後革也。○彖曰

革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。己日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四

時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉以卦象釋卦名

而極贊之火燃則水乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中女志在坎有不相

得之情水火以滅息為革二女以不能同居各出嫁為革故曰革革而信之者言革而

人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也離之德明兌之德悅明則識事理而

所革不苟悅則順時勢而所革不驟大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世

之大亨也以正者揆之天理而順質之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亡

正所謂革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰故陰往陽來而為

春夏陽往陰來而為秋冬四時成矣命者易姓受命也王者之興受命於天故曰革命

天命當誅順天也人心共忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時

也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉故

記曰禮時為大順次之體次之宜次之稱次之堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也

○象曰澤中有火革君子以治歷明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之

象也歷者經歷也次也數也行也過也蓋日月五緯之躔次也又作曆時者四時也治

曆以明其時晝夜者一日之革也晦朔者一月之革也分至者一季之革也元會運世

者萬古之革也○初九鞏用黃牛之革離為牛牛之象也中爻乾錯坤黃之象也

則固之至也此爻變即避之艮止矣艮止故不革所以爻辭同本卦以離火革兌金下

三爻主革者也故二三言革上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當革之時以陽剛之才可以革矣然居初位卑無可革之權上无應與无其革之人其不可有為也必矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革之志故聖人教占者曰革道匪

輕不可妄動必固之以黃牛之革而後可所以其象如此象曰革用黃牛不可以有為也無位元應之故桓玄

○六二己日乃革之征吉无咎離為日日之象也陰去己之象也此爻變央情悅性健故易于革○

六二以文明之才而柔順中正又上應九五之君故人皆尊而信之正所謂己日乃孚革而信之者也故有此象占者以此而往則人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而

无輕變妄動之咎矣象曰己日革之行有嘉也應九五故有嘉○九

三征凶貞厲革言三就有孚革言者革之議論也正應兌為口言之象也中爻乾為言亦言之象也就者成也三

就者商度其革之利害可否至再至三而革之議論定也離居三三就之象也故同人曰三歲不興未濟曰三年有賞于大國既濟曰三年克之明夷曰三日不食皆以離居

其三也若坎之三歲不得困之三歲不覲解之田獲三狐皆離之錯也漸之三歲不娶翼之田獲三品皆以中爻合離也豐之三歲不覲以上六變而為離也周公爻辭其精

至此○九三以剛居剛又居離之極蓋革之躁動而不能詳審者也占者以是往凶可知矣故雖事在所當革亦有危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可否至于

三就則人信相孚可以象曰革言三就又何之矣言議革之言至于三就則利害詳悉可否分明

又復何之○九四悔亡有孚改命吉改命者到此已革矣離交于兌改夏之命令于秋矣所以不言革而言改命如

湯改夏之命而為商武改商之命而為周是也九四之位則改命之大臣如伊尹太公是也有孚者上有孚于五下有孚于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係匪

輕恐有所悔然時當改命不容不改者也何悔焉是以悔亡惟
于未改之先所改之志孚于上下則自獲其吉矣故教占者如此
象曰改命之

吉信志也志者九四之志也信志者信九四所改之志也上而信于君下
而信於民必如是信我方可以改命也信乃誠信即又解孚字
○九

五大人虎變未占有孚陽剛之才中正之德居尊位而為革之主得稱大
人兌錯艮艮為虎虎之象也兌為正西乃仲秋鳥

獸毛毳變之象也乾之五則曰龍革之五則曰虎若以理論揖遜者見其德故稱龍征
誅者見其威故稱虎三四之有孚者乃水火相交之際教占者之有孚也五之有孚即

湯武未革命之先四海後后之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正之才德當
兌金肅殺之炁而為順天應人之舉九四為改命之佐共改其命矣是以為大人吉登

九五之位而宇宙為之一新故有大人虎變之象此則
不待占決而自孚信者也占者有是德方應是占矣
象曰大人虎變其文

炳也文炳以人事論改正朔易服色殊徽號
變犧牲制禮作樂炳乎其有文章是也
○上六君子豹變小人革

面征凶居貞吉楊子曰狸變則豹豹變則虎故上六即以豹言之革命之時如
鼓刀之叟佐周受命此豹變者也又如蕭何諸臣或為吏胥或

販屠後皆開國承家列爵分土亦豹變者也即班孟堅所謂雲起龍驤化為侯王是矣
蓋九五既虎變而為天子則上六即豹變而為公侯若下句小人則百姓矣革面者言

舊日面從于君者亦革也如民之從桀紂者不過面從而心實不從故湯師征而後后
牧野會而倒戈則面從之偽皆革而心真實以向湯武矣蓋以力服人者面從者也以

德服人者中心悅而誠服也心從者也征凶者聖人作而萬物覩別有所往則為梗化
之民而凶矣居者征之反也君子豹變者變其舊日之冠裳也小人革面者革其舊日

之詐偽也。○上六當世道革成之後。而天命維新矣。公侯則開國承家。百姓則心悅誠服。有君子豹變。小人革面之象。故戒占者。不守其改革之命。而別有所往。則凶。能守其改革之命。則正而吉也。
象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。
其文蔚者。冠裳一變。人物一新也。順以從君者。兌為悅。悅則順。即中心悅而誠服也。蔚本益母草。其花對節相開。亦如公侯相對而並列。故以蔚言之。豹次于虎。獸不同也。炳從虎。蔚從草。文之大小顯著不同也。

三三 離上

鼎取新也

鼎者。烹飪之器。其卦巽下離上。陰為足。二三四陽為腹。五陰為耳。上陽為鉉。鼎之象也。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。序卦革物者。莫若鼎。故受之以鼎。

所以次革

鼎元吉亨

彖辭明觀孔子彖辭是以元亨。則吉字當從本義作衍文。

○彖曰：鼎象也以木巽火。

亨。飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰。

明柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

亨。普庶反。○以卦體釋卦名。又以卦德卦綜卦。

體釋卦辭象者。六爻有鼎之象也。巽者入也。以木入于火也。亨者。煮也。飪。熟食也。亨。飪有調和之意。故論語曰。失飪不食。象者。鼎之體。亨。飪者。鼎之用。所以名鼎。聖人者。君也。聖。

賢者臣也。古人有聖德者皆可稱聖。如湯誥稱伊尹為元聖是也。亨飫之事。不過祭祀賓客而已。祭祀之大者。无出于上帝。賓客之重者。无過于聖賢。享上帝貴賈。故止曰亨。享聖賢貴賈。故曰大亨。所以享帝用特牲。而享聖賢以饗牲牢禮也。其而耳目聰明者。内而此心與順。外而耳目聰明也。離為日。五為鼎耳。故曰耳目皆有離明之德。故曰聰明。柔進而上行者。鼎綜革。二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰革去故也。鼎取新也。言革下卦之離。進而為鼎之上卦也。進而上行。居五之中。應乎二之剛也。若以人事論。内與外聰有其德。進而上行有其位。應乎剛有其輔。是以元亨。

○象曰木上有火。鼎君子以正位凝

命。正對偏倚言。凝對散漫言。正位者。端莊安正之謂。即齋明盛服。非禮不動也。凝者。成也。堅也。命者。天之命也。凝命者。天命凝成堅固。國家安于磐石。所謂協乎上下。

以承天休也。鼎譬之位。命譬之實。鼎之器正。然後可凝其所受之實。君之位正。然後可凝其所受之命。鼎綜革。故革亦言命。孔子因大禹鑄九鼎象物。成王定鼎于郊。歷下世三十。卜年七百。所以說到正位凝命上去。周烈王二十三年。九鼎震。此不能正位凝命之兆也。其後秦遂滅周。取九鼎。則鼎所係匪輕矣。故以鼎為宗廟之寶器。及天寶五季。宰臣李適之常列鼎俎。具膳羞。方夜。鼎躍相闕不解。鼎耳及足皆折。豈以明皇不能正位凝命。而有幸蜀之禍與。

○初六鼎顛趾利

出否得妾以其子无咎。其綜震震為足。趾之象也。其為長女。位卑居下。妾之象也。震為長子。子之象也。鼎為寶器。主器者莫

若長子。則子之意。亦由鼎而來也。顛趾者。顛倒其趾也。凡洗鼎而出水。必顛倒其鼎。以鼎足反加于上。故曰顛趾。否者。鼎中之污穢也。利出否者。順利而出否也。故孔子曰鼎取新也得者獲也。得妾者。買妾而獲之也。以者因也。因其子而買妾也。言洗鼎之時。趾乃在下之物。不當加于其上。今顛于上。若悖上下之序矣。然顛趾者。非得已也。以其顛

利于出否也。亦猶有妻得妾。非得己也。以其欲生子。而不得不買妾。也得妾以其子。又顛趾出否之象也。○初六居下。尚未烹飪。正洗鼎之時。顛趾以出否。故有得妾以其子。

之象。占者得此。凡事跡雖若悖。其上下尊卑之序。于義則无咎也。

象曰：鼎顛趾未悖也。利出否。以從

貴也。

未悖者。未悖于理也。言以趾顛于鼎之上。雖若顛倒。其上下之序。然洗鼎當如

以實于鼎中。不得不出其否。賤以濯潔也。正位君子當先洗心。

○九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。

吉。

鼎有實者。既洗鼎矣。乃實物于其中也。陽實陰虛。故言實。仇者。匹也。對也。指初也。

疾者。陰柔之疾也。即者。就也。言初雖有疾。九二則剛中自守。不能使我與之。即就也。此九二之能事。非戒辭也。○九二以剛居中。能守其剛中之實德。雖比于初。而不輕

于所與。有鼎有美實。我仇有疾。不我能即。而況我實德之象。占者如此。則剛中之德。不虧其吉矣。

象曰：鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

慎所之者。慎所往也。

此一句。亦言九二之能事。非戒辭也。言九二有陽剛之實德。自能慎于所往。擇善而交。不失身于陰黨也。終无尤者。言我仇雖有疾。然慎于所往。不我能即。而不失身于彼。有

何過。

○九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

三變

坎中爻離坎為耳。耳之象也。革者。變也。坎為耳痛。耳革之象也。三未變。錯震足為行。三變則成坎。陷不能行矣。行塞之象也。其行塞者。不能行也。離為雉。雉之象也。坎為膏。膏之象也。中爻兌三變則不成。兌口不食之象也。三變則內坎水。外亦坎水。方雨之象也。鼎之所賴以舉行者耳也。三居木之極。上應火之極。水火既極。則鼎中騰沸。並耳亦熾。

熱革變而不可舉移矣故其行塞也雨者水也虧者損也悔者鼎不可舉移而難膏之美味不得其食不免至于悔也方雨虧悔者言耳革不食惟救之以水耳方雨則能虧損其騰沸熾熱之勢而悔者不至于悔矣終吉者鼎可移美味可食也○九三以陽剛居鼎腹之中本有美實之德但應與木火之極烹飪太過故有耳革行塞難膏不食之象然陽剛得正故又有方雨虧悔之象
 占者如是始雖若不利終則吉也矣
象曰鼎耳革失其義也
 義者宜也鼎烹飪之

木火不可過不可不及方得烹飪之宜今
 木火太過則失烹飪之宜矣所以耳革也
 ○九四鼎折足覆公餗其形

渥凶
 四變中爻為震足之象也中爻兌為毀折折之象也鼎實近鼎耳實已滿矣今震動覆之象也餗者羹糝也八珍之膳鼎之實也鼎以享帝養賢非自私也故

曰公餗渥者濡也言覆其鼎而鼎之上皆濡其羹糝也以人事論項羽之入咸陽安祿山之陷長安宗廟燒焚寶器披離不復見昔日彼都人士之盛其形渥之象也不可依晁氏其刑剝凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離與二卦成鼎下體與有足而無耳故曰耳革上體離有耳而無足故曰折足○九四居大臣之位任天下之重者也但我本不中不正而又下應初六之陰柔則委任亦非其人不能勝
 大臣之任矣卒至傾覆國家故有此象占者得此敗國殺身凶可知矣
象曰覆

公餗信如何也
 二不我即且慎所之故善○信者信任也言以餗委托信任于人今將餗覆之則所信任之人為何如也○房琯之劉秩宗元

之叔文安
 石之惠卿
 ○六五鼎黃耳金鉉利貞
 五為鼎耳黃中色五居中黃耳之象也此爻變乾金金鉉之象也以

此爻未變而言則曰黃以此爻既變而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉為鼎之繫繫于其耳二物不相離故並言之○六五有

虛中之德。上比上九。下應九二。皆具剛明。故有黃耳金鉉之象。鼎既黃耳。金鉉則中之為實者。必美味矣。而占者則利于貞固也。因陰柔故戒以此。象曰鼎

黃耳中以為實也。

黃中色。言中乃其實德也。故云黃耳。

○上九鼎玉鉉大吉无不利

利

上九居鼎之極。鉉在鼎上。鉉之象也。此爻變震。震為玉。玉鉉之象也。玉豈可為鉉。有此象也。亦如金車之意。鼎之為器。承鼎在足。實鼎在腹。行鼎在耳。舉鼎在鉉。鼎

至于鉉。厥功成矣。功成可以養人。亦猶井之元吉大成也。故大吉无不利。○上九以陽居陰。剛而能柔。故有溫潤玉鉉之象。占者得此。凡事大吉。而又行无不利也。占者有玉

鉉之德。斯應是占矣。

象曰玉鉉在上剛柔節也。

剛柔節者。言以陽居陰。剛而能節之以柔。亦如玉之溫潤矣。所以為

也。鉉也。

䷲

震下

震起也

震者動也。一陽始生于二陰之下。震而動也。其象為雷。其屬為長子。序卦主器者莫若長子。故受之以震。所以次鼎。

震亨。震來虩虩笑言啞啞。震驚百里不喪匕鬯。

虩音隙。啞音厄。匕音妣。○號

恐懼也。號本壁虎之名。以其常周環于壁間。不自安寧而驚顧。此用號字之意。震艮二卦同體。文王綜為一卦。所以雜卦曰震起也。艮止也。因綜艮。艮為虎。故取虎象。非無因而言虎也。啞啞笑聲。震大象兌。又中爻錯兌。皆有喜悅言語之象。故曰笑言。匕。匙也。以棘為之。長二尺。未祭祀之先。烹牢于鑊。實諸鼎而加幕焉。將薦乃舉幕。以匕出之。升于

組上。堯以秬黍酒和鬱金以灌地降神者也。人君于祭之禮親七牲薦羞而已。其餘不親為也。震來虩虩者震也。笑言啞啞者震而亨也。此二句言常理也。震驚百里不喪匕鬯處大變而不失其常。此專以雷與長子言之。所以實上一句意也。一陽在坤土之中。君主百里之象。中爻艮手執之。不喪之象。中爻坎酒之象。○言震自有亨道何也。蓋易之為理。危者使平。易者使傾。人能于平時安不忘危。此心常如禍患之來。虩虩然恐懼。而无慢易之心。則日用之間舉動自有法則。而一笑一言皆啞啞而自如矣。雖或有非常之變出于倏忽之頃。猶雷之震驚百里。然此心有主意氣安閒。雷之威震雖大而遠。而主祭者自不喪匕鬯也。此可見震自有亨道也。不喪匕鬯乃象也。非真有是事也。言能恐懼則致福而不失其所主之重矣。

○彖曰：震亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞

啞。後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社

稷，以為祭主也。

易舉正出可以守句上有不喪匕鬯四字。程子亦云。今從之。恐者恐懼也。致福者。生全出于憂患。自足以致福也。後者。恐懼之

後也。非震驚之後也。則者法則也。不違禮。不越分。即此身日用之常度也。人能恐懼。則操心危而慮患深。自不違禮越分。失日用之常度矣。即俗言懼怯。朝朝樂也。所以安樂自如。笑言啞啞也。驚者卒然遇之而動乎外。懼者惕然畏之而變其中。驚者不止于懼。懼者不止于驚。遠者外卦。邇者內卦。內外皆震。遠邇驚懼之象也。出者長子已繼世而出也。可以者許之之辭也。言禍患之來出于倉卒之間。如雷之震。遠邇驚懼。當此之時。乃能處之從容。應之暇豫。不喪匕鬯。則是不懼由于能懼。雖甚有可驚懼者。亦不能動吾之念也。豈不可以負荷天下之重器乎。故以守宗廟。能為宗廟之祭主。以守社稷。能為社稷之祭主矣。

○象曰：洊雷震。君子

以恐懼脩省。存者再也。上震下震。故曰存。修理其身。使事事合天理。省察其過。使事事過人。欲惟此心恐懼。所以修省也。恐懼者。作于其心。修省

者見于行事。○初九震來虩虩後笑言啞啞吉。其笑言啞啞者。非一概笑言也。有震言虩虩存于先

而笑言啞啞在其後也。○將卦辭加一後字。辭亦明白矣。初九。九四陽也。乃震之所以為震者。震動之震也。二三五上陰也。乃為陽所震者。震懼之震也。初乃成卦之主。處震之

初。故其象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。解見前占如此。恐以致

福。而後有則。理必不可易。則言亦必不可易。分觀其象。而玩其辭。則知爻辭之量。啞啞于後者。仍是恐致福後有則之理。亦仍是恐致福後有則之言。无容更易一辭矣。

○六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。震來厲者。乘初九之剛。當震動

之時。故震之來者。猛厲也。億者。大也。億喪貝。大喪其貝也。十萬曰億。豈不為大。六五小象曰。大无喪。可知矣。貝者。海中之介蟲也。二變則中爻離。為蟹為蚌。貝之象也。震為足

躋之象也。中爻艮為山。陵之象也。陵乘九剛。九陵之象也。又艮居七。七之象也。離為日。日之象也。若以理數論。陰陽各極于六。七則變而反其初矣。故易中皆言七日得。躋者

升也。言震來猛厲。大喪此貨貝。六二乃不顧其貝。飄然而去。避于九陵。无心以逐之。不期七日。自獲其貝也。其始也。墮甑弗顧。其終也。去珠復還。太王之避狄。亦此意也。○六

二當震動之時。乘初九之剛。故有此喪貝之象。然居中得正。此无妄之災耳。故又有得貝之象。占者得此。凡事若以柔順中正自守。始雖不免喪失。終則不求而自獲也。

象曰震來厲乘剛也。當震動之時。乘九之剛。所以猛厲不可禦。○六二震蘇蘇震行

无咎

蘇即蘇死而復生也。書曰：「后來其蘇是也。」言「后來我復生也」。陰為陽所震動，三去初雖遠，而比四則近，故下初之震動將盡，而上四之震動復生。上蘇下蘇，故

曰蘇。蘇中爻坎坎多眚，三爻陰為陽陽得其正矣，位當矣，且不成坎體，故无咎。行者改從之意，即陰變陽也。震性奮發有為，故教之以遷善改過也。○六三不中不正，居二震之間，下震將盡而上震繼之，故有蘇蘇之象。所以然者，以震本能行而不待耳。若能奮發有為，恐懼修省，去其不中不正，以就其中正，則自笑言啞啞而无咎矣。故教占者如

此。象曰：震蘇蘇，位不當也。

不中不正，故不當。

○九四震遂泥。

遂者无反之意，泥者

沉溺于險陷而不能奮發也。上下坤土得坎水泥之象也。坎有泥象，故需卦井卦皆言泥。睽卦錯坎則曰負塗，晉元帝困于五胡而大業未復，宋高宗不能恢復中原，皆其泥者也。○九四以剛居柔，不中不正，陷于二陰之間，處震懼則莫能守，欲震動則莫能奮。是既无能為之才，而又弱于宴安之私也，故遂泥焉而不復反。即象而占可知矣。

象曰：震遂泥，未光也。

未光者，陷于二陰之間，所為者皆邪僻之私，无復有正大光明之事矣。所以遂泥也。與夬卦萃卦未光皆同。

○六五震往來厲，億无喪有事。

初始震為往，四游震為來，五乃君位為震之主，故往來皆厲也。億无喪者，大无

喪也。天命未去，人心未離，國勢未至瓦解，解也有事者，猶可補偏救弊，以有為也。六五處震亦猶二之乘剛，所以爻辭同億字喪字。○六五以柔弱之才居人君之位，當國家震動之時，故有往來危厲之象。然以其德中才雖不足以濟變，而中德猶可以自守，故大无喪而猶能有事也。占者不失其中，則雖危无喪矣。象曰：震往

來厲危行也，其事在中，大无喪也。

危行者，往行危來行危，一往一來皆危也。其事在中者，言所行雖危

厲而猶能以有事者以其有中德也。有是中德而能有事故大无喪。○上六震索索視矍矍征凶震不

于其躬于其隣无咎婚媾有言也。又離火遇震動言之象也。故明夷之

主人有言中孚之泣歌皆離火震動也。凡震遇坎水者皆言婚媾屯震坎也。實中又震

坎也。睽上九變震中又坎也。此卦中又坎也。索者求取也。言如有所求取不自安寧也。

矍矍者瞻眎徬徨也。六三蘇蘇上六索索矍矍三內震之極上外震之極故皆重一字也。

震不于其躬于其隣者謀之之辭也。言禍患之來尚未及于其身方及其隣之時即早

見預待天未陰雨而綢繆牖戶也。孔斌曰燕雀處堂子母相哺竈突炎上棟宇將焚言

魏不知隣禍之將及也。此隣之義也。婚媾者親近也。猶言夫妻也。親近者不免于有言

則疎遠者可知矣。○上六以陰柔居震極中心危懼不能自安故有索索矍矍之象。以

是而往方寸亂矣。豈能濟變故占者征則凶也。然所以致此者以其不能圖之于早耳。

苟能于震未及其身之時恐懼修省則可以免索索矍矍之咎。然以陰柔處震極亦不

免婚媾之有言。終不能笑言啞啞安于无事之天矣。防之早者且有言況不能防者乎。

婚媾有言又占中之象也。○葉薛之恐象曰震索索中未得也雖凶无

咎也。居加侵之疾也。一未然一已然。

艮上
艮下
艮止也

艮者止也。一陽止于二陰之上。陽自下升。極上而止。此止之義也。又其象為山下。坤土。乃山之質。一陽覆冒于其上。重濁者在下。輕清者在上。亦止之象也。序卦震者動也。物不可以終動。止之故。受之以艮。艮者止也。所以次震。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

此卦辭以卦綜言。如井卦。改邑不改井。蹇卦利。

西南之類。本卦綜震。四為人之身。故周公爻辭以四為身。三畫之卦。二為人位。故曰人。庭則前庭。五也。艮為門闕。故門之內中間為庭。震行也。向上而行。面向上。其背在下。故以陽之畫初與四為背。艮止也。向下而立。面向下。其背在上。故以陽之畫三與上為背。上二句。以下卦言。下二句。以上卦言。言止其背。則身在背後。不見其四之身。行其庭。則背在人前。不見其二之人。所以一止之間。既不見其己。又不見其人也。辭本玄妙。令人難曉。孔子知文王以卦綜成卦辭。所以彖辭說一行字。一動字。重一時字。○

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。

行其庭。不見其人。无咎也。

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭。言所謂艮者。以其止也。然天下之理无窮。而夫人之事萬變。如

惟其止而已。豈足以盡其事理哉。亦觀其時何如耳。蓋理當其可之謂時。時當乎艮之止。則止。時當乎震之行。則行。行止之動靜。皆不失其時。則无適而非天理之公。其道如日月之光明矣。豈止无咎而已哉。然艮之所以名止者。亦非固執而不變遷也。乃止其所也。惟止其所當然之理。所以時止則止也。卦辭又曰。不獲其身。不見其人者。蓋人相

與乎我則我即能得其人。我相與乎人則人即能獲其我。今初之于四。二之于五。三之于上。陰自為陰。陽自為陽。不相與應。是以人不獲乎我之身。而我亦不見其人。僅得无咎而已。若時止時行。豈止无咎哉。八純卦皆不相應。與獨于艮言者。艮性止。止則固執不遷。所以不光明。而僅得无咎。文王卦辭專以象言。孔子象辭專以理言。

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山者。內一山。外一山。兩重山也。天下之理。即位而存。父有父之位。

子有子之位。君臣夫婦亦然。富貴有富貴之位。貧賤有貧賤之位。患難夷狄亦然。有本然之位。即有當然之理。思不出其位者。正所以止乎其理也。出其位則越其理者矣。

○初六艮其趾无咎利永貞

艮。艮。震。震為足。趾之象也。初在下。亦趾之象也。成卦亦以人身。以漸而上。○初六陰

柔。无可為之才。能止者也。又居初卑下。不得不止者也。以是而止。故有艮趾之象。占者如是。則不輕舉冒進。可以无咎而正矣。然又恐其正者。不能永也。故又教占者以此。

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正。即爻辭之貞也。爻辭曰利永貞。象辭曰未失正。見初之止。理所當止也。

○六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者。足肚也。亦初震足之象。拯者救也。隨者從也。二比三從三

者也。不拯其隨者。不求拯于所隨之三也。凡陰柔資于陽剛者。皆曰拯。渙卦初六用拯馬壯是也。二中正。八卦正位。艮在三。兩爻俱善。但當艮止之時。二艮止不求救于三。三艮止不退聽于二。所以二心不快。中爻坎為加憂。為心病不快之象也。○六二居中得正。比于其三。止于其腓矣。以陰柔之質。求三陽剛以助之可也。但艮性止。不求拯于隨。則其中正之德。无所施用矣。所以此象曰不拯其隨未退聽也。二下而三上。故

曰退周公不快主坎之心病而言。孔子未聽主坎之耳痛而言。

○九三艮其限列其夤厲薰薰心

限者界限也。上

身與下身相界限即腰也。當者連也。腰之連屬不絕者也。腰之在身正屈伸之際當動不當止。若艮其限則上自上下自下不相連屬矣。列者列絕而上下不相連屬判然其

兩段也。薰與熏同。火烟上也。薰薰心者心不安也。中爻坎為心病所以六二不快。九三薰心坎錯離火烟之象也。○止之為道惟其理之所在而已。九三位在艮之上當限之處

正變動屈伸之際不當艮者也。不當艮而艮則不得屈伸而上下判隔列絕其相連矣。故危厲而心常不安。占者之象如此。

象曰艮其限危

薰心也

不當止而止則執一不能變通外既齟齬心必不安所以危厲而薰心也

○六四艮其身无咎

艮

身者安靜輻輳。輻輳有闕而閉戶括囊无咎之類是也。六四以陰居陰純乎陰者也。故有艮其身之象。既艮其身則无所作為矣。占者如是故无咎。

象曰艮

其身止諸躬也

躬即身也。不能治人不能成物惟止諸躬而已。故爻曰艮其身。象曰止諸躬

○六五艮其輔

言有序悔亡

序者倫序也。輔見咸卦註。艮錯兌兌為口舌。輔之象也。言之象也。艮其輔者言不妄發也。言有序者發必當理也。悔者易則誕煩則

支肆則忤忤則違皆悔也。咸卦多象人面。艮卦多象人背者以文王卦辭艮其背故也。○六五當輔出言之處以陰居陽未免有失言之悔。然以其得中故又有艮其輔言有

序之象而其

象曰艮其輔以中正也

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡

○上

九敦艮吉

敦與篤行之篤字同意時止則止貞固不變也。山有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象。○上九以陽剛居艮極自始至終一止于貞而不變

敦厚于止者也。故有此象。占者如是。則其道光明。何吉如之。
象曰敦艮之吉以厚終也。厚終者敦篤于終而不變也。貴大畜盛順損蒙六卦上九皆吉者皆有厚終之意。

周易來註卷之十終

新刻來瞿唐先生易註卷之十一（訂正本）

永川凌夫淳厚子甫罔點

廬陵高翮映雪君甫校讐

三三

艮下
巽上

漸女歸待男行也

漸者漸進也。為卦艮下巽上有不遽進之義。漸之義也。木在山上以漸而高。漸之象也。序卦艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。所以次艮。

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸。天下之事惟女歸為有漸。納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚。是以漸者莫如女歸也。本卦不遽

進有女歸之象。因主于進故又戒以利貞。

○彖曰：漸之進也，女歸吉也。進得位，往有

功也。進以正，可以正邦也。其位剛得中也。止而巽，動不窮

也。

釋卦名。又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字。女歸吉者言必如女歸而後漸方善也。也能如女歸則進必以禮不苟于相從得位以遠其進之志而吉矣。進得位者本

卦綜歸妹二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰：漸女歸待男行也。歸妹女之終也。言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽得九五之位也。然不惟得位又正之中也。正邦者成刑于之化也。即往有功也。此以卦綜言也。進不窮者蓋進之心愈急則進之之機益阻。今卦德內而艮止則未進之先康靜无求外而巽順則將進之間相時而動此所以

進不窮也。有此卦綜卦德吉而利貞者以此。

○象曰：山上有木，漸。君子以居賢德，善俗。

習俗移人，賢者不免，故性相近而習相遠也。君子法漸進之象，擇居處于賢德善俗之地，則耳濡目染，以漸而自成，其有道之士矣。即孟子引而置之莊嚴商之意。○

初六：鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。

鴻雁之大者，鴻本水鳥，中文離坎，離為飛鳥，居水之上，鴻之象也。且

其為物，木落南翔，冰泮北歸，其至有時，其羣有序，不失其時與序。于漸之義為切，皆禮用鴻，取不再偶于女歸之義為切，所以六爻皆取鴻象也。小子者，艮為少男，小子之家也。內卦錯兌，外卦綜兌，兌為口舌，有言之象也。干水旁也。江干也。中文坎，水流于山，故有干象。厲者，危厲也。以在我而言也。言者，諺言也。以在人而言也。无咎者，在漸之時，非躐等以強進于義，則无咎。○初六陰柔當漸之時，漸進于下，有鴻漸于干之象。然少年新進，上无應與，在我不免有小子之厲。在人不免有言語之傷，故其占如此。而其義則无咎也。

象曰：小子之厲，義无咎也。

小子之厲，似有咎矣。然處當進之時，以漸而進，亦理之所宜，以義揆之，終无咎也。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

衎，甘反。○磐，大石也。艮為石，磐之象也。自干而磐，則遠于水而漸進矣。中文為坎，飲食之象也。故困卦九二言酒食，需卦九五言酒食，未濟上九言酒食，坎卦六四言樽酒衎衎，和樂也。巽綜兌，悅樂之象。言鴻漸于磐而飲食自適也。吉即小象不素飽之意。○六二柔順中正而進，以其漸又上。

有九五中正之應，故其象如此，而其占則吉也。

象曰：飲食衎衎，不素飽也。

也。

素飽，即素餐也。言為人之臣，食人之食，事人之事，義所當得，非徒飲食而已也。蓋其德中正，其進漸次，又應九五中正之居，非素飽也，宜矣。

○九

三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利御寇

地之高平曰陸此

夫指三爻艮為少男又陽爻故謂之夫婦指四爻為長女又陰爻故謂之婦本卦女歸故以夫婦言之征者往也不復者不反也本卦以漸進為義三比六四漸進于上弱而不知其反也婦孕者此爻合坎坎中滿孕之象也孕不育者孕而不敢使人知其育如孕而不育也蓋四性主入无應而奔于三三陽性上行又當進時故有此醜也若以變爻論三變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中之滿通不見矣故有孕婦不育之象坎為盜離為兵故有寇象變坤故小象曰順相保○九三過剛當漸之時故有自磐而進于陸之象然上无應與乃比于親近之四附履其醜而失其道矣非漸之貞者也故在占者則有夫征不復婦孕不育之象凶可知矣惟禦寇之道在于人和今變坎成坤則同心協力順以相保故利也若以之漸進是枉道從人夫豈可哉

象曰夫征不復離群醜也

婦孕不育失其道也利用御寇順相保也

離力智切○離附著也楊子雲解朝云丁傅董

賢用事諸附離之者起家至二千石莊子附離不以膠漆皆此離也羣醜者上下二陰也夫征不復者以附離羣陰弱而不反也失其道者淫奔失婦之正道也順相保者禦寇之道在于行險而順今變坎成坤則行險而順矣所以能相保

○六四鴻漸

于木或得其桷无咎

桷吉岳切音覺○桷為木木之象也下三爻一畫橫于上桷之象也桷者椽也所以乘瓦桷為繩直故有此象

又坎為宮四居坎上亦有桷象凡木之枝柯未必橫而寬平如桷鴻趾連而且長不能淫枝故不棲木若木之枝如桷則橫平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可得

者也。巽為不果，或得之象，无咎者得漸進也。○六四以柔弱之資，似不可以漸進矣。然巽順得正，有鴻漸于木，或得其桷之象。占者如是，則无咎矣。象曰：或

得其桷，順以巽也。

變乾錯坤為順，未變為巽。巽正位在四，故曰順巽。

○九五鴻漸于陵，婦

三歲不孕，終莫之勝吉。

高阜曰陵。此文變艮為山，陵之象也。婦指二。中爻為離中虛，空腹不孕之象也。離居三三歲之象也。

三歲不孕者，言婦不遇乎夫，而三歲不孕也。二四為坎，坎中滿，故曰孕。三五中虛，故曰不孕。爻辭取象，精之極矣。凡正應為君子，相比為小人。二比三，三比四，四比五，皆陰陽相比。故此爻以三歲不孕終莫之勝言之。終莫之勝者，相比之小人終不得以間之，而五與二合也。○九五陽剛當尊，正應乎二，可以漸進相合，得遂所願矣。但為中爻相比，所隔然終不能奪其正也。故其象如此。占者必有所遷阻而後吉也。象曰：終莫之勝吉，得所願也。願者正也。願相合也。

○上九鴻漸于陸，其羽可用為儀吉。

陸為巖，平潔處。○陸即三爻之陸。中爻水在山

上，故自干而陸。此文變坎又水在山上，故又有鴻漸于陸之象。巽性入，又伏，本卦主于漸進，今進于上，則進之極，无地可進矣。巽性伏，又進退不果，故又退漸于陸也。蓋三乃上之正應，雖非陰陽相合，然皆剛明君子，故知進而又知退焉。儀者儀則也。知進知退，惟聖人能之。今上能退于三，即盡之志可則，蓋百世之師也。故其羽可以為儀。曰羽者，就其鴻而言之。曰羽可儀，猶言人之言行可法則也。升卦與漸卦同是上進之卦，觀升卦上六曰：利不息之貞，則此文可知矣。胡安定公以陸作陸者非。蓋易到六爻極處，即反亢龍有悔之類是也。○上九木在山上，漸長至高，可謂漸進之極矣。但巽性不果，進而復退于陸焉。此則知進知退，可以起頑立懦者也。故有鴻漸于陸，其羽可用為儀之

象占者有是德即有是吉矣。○作達亦有是理。象曰其羽可用為儀吉不可亂也。不可亂者鴻飛于雲

漢之間列陣有序與凡鳥不同所以可用為儀。若以人事論不可亂者富貴利達不足以亂其心也。若富貴利達亂其心惟知其進不知其退惟知其高不知其下安得可用為儀。今知進又知退知高又知下所以可以為人之儀則

三三 震上

歸妹女之終也

婦人謂嫁曰歸。女之長者姊少者曰妹。因兄為少女故曰妹。為卦兌下震上。以少女從長男其情又以悅而動皆非正也。故曰歸妹。序卦漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。漸有歸義所以次漸。

歸妹征凶无攸利。象辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之象也。此曰歸妹自我歸彼也嫁女之象也。○彖曰歸

妹天地之大義也。天地不交而萬物不興歸妹人之終始

也。說以動所歸妹也。征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。卦釋

名復以卦德釋之。又以卦體釋卦辭。言所謂歸妹者。本天地之大義也。蓋物无獨生獨成之理。故男有室女有家。本天地之常經。是乃其大義也。何也。蓋男女不交則萬物不生。而人道滅息矣。是歸妹者。雖女道之終而生育之事于此造端。實人道之始。所以為天地之大義也。然歸妹雖天地之正理。但說而動則女先乎男。所歸在妹。乃妹之自為。

非正理而實私情矣。所以名歸妹。位不當者。二四陰位而居陽。三五陽位而居陰。自二至五皆不當也。柔乘剛者。三乘二之剛。五乘四之剛也。有夫屈于婦。婦制其夫之象。位不當則柔男女內外之正。柔乘剛則悖。夫婦唱隨之理。所以征凶无攸利。○象曰澤上有雷歸妹。君子以

永終知敝

永對暫言。終對始言。永終者。久後之意。元為毀折有敝象。中爻坎為通。離為明。有知象。故知其敝。天下之事。凡以仁義道德相交合者。則久久

愈善。即劉孝標所謂風雨急而不輟其音。霜雪零而不渝其色。此永終無敝者也。故以勢合者。勢盡則情疏。以色合者。色衰則愛弛。境垣復闕之望。雖言笑于其初。而桑落黃隕之嗟。終痛悼于其後。君子立身一敗。萬事瓦裂。其敝至此。○雷震澤上。水氣隨之而升。女子從人之象也。故君子觀其合之不正。而動于一時情欲之私。即知其終之有敝。而必至失身敗德。相為嘆非矣。○初九歸妹以娣。跛能履。征吉。切婦之此所以欲善其終。必慎其始。

妹相從者。○曲禮世婦姪娣謂以妻之妹。從妻來者為娣。蓋從嫁以適人者也。元為妻娣之象。初在下。亦娣之象。元為毀折有跛之象。震為足。足居初中。爻離為目。目與足皆毀折。所以初爻言足之跛。而二爻言目之眇也。若以變坎論。坎為曳。亦跛之象也。跛者行之不以正。側行者也。矯正行而娣側行也。故以跛象之。○初九居下。當歸妹之時。而又無正應。不過娣妻之賤而已。故為娣象。然陽剛在女子。為賢正之德。但為娣之賤。則閨闈之事。不得以專成。今元悅居下。有順從之義。故亦能維持調護。承助其正室。但不能專成。亦猶跛者側行而不能正行也。占者以是而往。雖其勢分之賤。不能大成其內助之功。而為媵妾職分之當然。則已盡之矣。吉之道也。故征吉。○象曰歸妹以娣。以恒也。跛能履。吉相承也。恒常也。天地之常道也。有婦有妻者。人道之常。初在下位。无正應分。

當宜于婦矣。是乃常道也。故曰以恒也。恒字義。又見九二小象。相承者。能承助乎。正室也。以其有賢正之德。所以能相承。故曰相承也。以恒。以分言。相承。以德言。

九二眇能視。利幽人之貞。

眇者。偏盲也。解見初九。兌綜巽。巽為白眼。亦有眇象。中爻離目。視之象。幽人之貞者。幽人遭時。

不偶。抱道自守者也。幽人无賢君。正猶九二無賢夫。眾爻言歸妹。而此爻不言者。居見之中。乃妹之身。是正嫡而非娣也。幽人一句。詳見前履卦。又占中之象也。○九二陽剛得中。優于初之居下矣。又有正應。優于初之无應矣。但所應者。陰柔不正。是乃賢女所配不良。不能大成內助之功。故有眇者能視。而不能遠視之象。然所配不良。豈可因其不良而改其剛中之德哉。故占者利如幽人之貞可也。象曰。利幽人之貞。未變常也。一與之齊。終身不改。

此婦道之常也。今能守幽人之貞。則未變其常矣。故教占者如幽人之貞。則利也。初爻二爻小象。孔子皆以恒常二字釋之。何也。蓋兄為常。則恒常二字。乃兄之情性。故釋之。

六三歸妹。以須。反歸。以娣。

須字新奇。○須。妻賤之稱。天文志。須女四星。賤妾之稱。故古人以婢僕為餘須。

反者。顛倒之意。震為反生。故曰反。○六三居下卦之上。本非賤者也。但不中不正。又為悅之主。善于容悅。以事人。則成无德之須賤。而人莫之取矣。故為未得所適。反歸于娣。賤之象。初位卑。歸以娣宜矣。三居下卦之上。何自賤至此哉。德不稱位。而成須故也。不言吉凶者。容悅之人。前之吉凶。未可知也。象曰。歸妹。以須。

未當也。

未當者。爻位不中不正也。

九四歸妹。愆期。遲歸。有時。

愆。過也。言過期也。女子過期不嫁。

嫁人。故曰愆期。因无正應。以陽應陽。則純陽矣。故愆期。有時者。男女之婚姻。自有其時也。蓋天下无不嫁之女。愆期者。數有時者。理若以象論。中爻坎月。離日。朝之之象也。四

一變則純坤而日月不見矣故愆期震春兌秋坎冬離夏四時之象震東兌西相隔甚遠所以愆期四時循環則有時矣○九四以陽應陽而无正應蓋女之愆期而未歸者也然天下豈有不歸之女特待時而歸歸之遲耳故有愆期遲歸有時之象占者得此凡事待時可也
象曰愆期之志有待

而行也
行者嫁也天下之事自有其時愆期之心志有待其時而後嫁耳爻辭曰有時象辭曰有待皆俟時之意
○六五帝乙

歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類

君者妹也此爻變兌為少女故以妹言之諸侯之妻曰小君其女稱縣君宋之臣其妻皆稱縣君是也故不曰妹而曰君焉袂衣袖也所以為禮容者也人衣者衣其禮容全在于袂故以袂言之良者美好也三爻為娣乾為衣三爻變乾故其衣之袂良五爻變兌成缺故不如三之良若以理論三不中正尚容飾五柔中不尚容飾所以不若其娣之袂良也月幾望者坎月離日震東兌西日月東西相望也二陰二陽言月與日對而應乎二之陽也月幾望言光未盈滿柔德居中而謙也月幾望而應乎陽又下嫁占中之象也○六五柔中居尊蓋有德而貴者也下應九二以帝有德之女下嫁于人故有尚德而不尚飾其服不盛之象女德之盛无以加此因下嫁故又有月幾望而應乎陽之象占者有是德則有是吉矣
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中

以貴行也
在中者德也以貴者帝女之貴也行者嫁也有是中德有是尊貴以之

猶下言以貴行何難于飾而良猶不如可見中德不在貴也
○上六女承筐无實士刲羊无血无

攸利

剗音葵。兌為女，震為士，筐乃竹所成，震為竹，又仰孟，空虛無實之象也。又變

為手，承之象也。離為戈，兵剗之象也。羊在下，血在上，无血之象也。凡夫婦祭祀承筐而

採蘋蘩者，女之事也。剗羊而實鼎俎者，男之事也。今上與三皆陰爻，不成夫婦，則不能

供祭祀矣。无攸利者，人倫以廢，後嗣以絕，有何攸利剗者，屠也。○上六以陰柔居卦終

占者得此无

攸利可知矣。

象曰：上六无實，承虛筐也。

○上六有底而中虛，故曰承虛筐也。○陽實陰虛，上六无陽，將何所

三三

離下震上

豐多故親寡旅也

豐盛大也。其卦離下震上，以明而動，盛大之由也。又雷電交作，有盛大之勢。乃豐之象也。故曰豐序卦得其所歸者，必大。故受之以豐。所以次歸妹。

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

亨者，豐自有亨通也。非豐後方亨也。假至也。必以王言者，蓋王者車書一統，而後可以至此也。

此卦離日在下，日已昃矣。所以周公爻辭言見斗見沫者，皆此意。勿憂宜日中一句，讀言王者至此，勿憂宜日中，不宜如是之昃。昃則不能照天下也。孔子乃足之曰：至日中，不免于昃。徒憂而已。文王已有此意，但未發出。孔子乃足之離日象。又王象銷坎憂象。

○象曰：豐大也。明以動，故

豐。王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月

盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎卦

德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則動无所之冥行者也非動則明无所用空明者也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚盛大也非王者有心欲

盛大也其勢自盛大也撫盈盛之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日昃則不能遍照矣日中固照天下然日豈長中哉蓋日以中為盛日中則必昃月以盈為

盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛消息每因乎時天地且不常盈而不虛况于人與鬼神乎可見國家无常豐之理不可憂其宜日中不宜日昃也鬼神是天地之

變化運動者如風雲雷雨凡陽虛陰吸之類皆是
○象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

始而問獄之時法雷之明以折其獄是非曲直必得其情終而定刑之時法雷之威以致其刑輕重大小必當其罪
○初九遇其配主

雖旬无咎往有尚遇主詳見噬嗑六三配主者初為明之初四為動之初故在初曰配主在四曰夷王也因宜日中一句故爻辭皆以

日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為旬言初之豐以一月論已一句也言正豐之時也○當豐之初明動相資故有

遇其配主之象既遇其配則足以濟其豐矣故雖至于一旬亦无災咎可嘉之道也故占者往則有尚
象曰雖旬无咎過旬

災也雖旬无咎周公許之之辭過旬災也孔
○六二豐其蔀日中見斗

往得疑疾有孚發若吉節草名中文與草之象也大過下柔曰白茅泰下變巽曰拔茅皆以巽為陰柔之木也斗量名應文

震有量之象。南斗北斗皆如量。所以名斗。本卦離日在下。雷在上。震為蕃。艸蕃盛之象也。言草在上。蕃盛日在下。不見其日。而惟見其斗也。疑者。援其所不及。指其所不知。必致猜疑也。疾者。持方柄。以內圓鑿。反見疾惡也。有孚者。誠信也。離中虛。有孚之象也。發者。感發開導之也。若語助辭。吉者。至誠足以動人。彼之昏暗。可開而豐亨可保也。貞字誠字。乃六十四卦之樞紐。聖人于事難行處。不教人以貞。則教人以有孚。○六二居豐之時。為離之主。至明者也。而上應六五之柔暗。故有豐其沛。不見其日。惟見其斗之象。以是昏暗之主。往而從之。彼必見疑。疾有何益。象曰。有孚發若。信以發志也。惟在積誠。信以感發之。則吉。占者當如是也。

也。

志者。君之心志也。信以發志者。盡一己之誠信。以感發其君之心志也。能發其君之志。則己之心與君之心。相為流通矣。伊尹之于太甲。孔明之于後主。郭子儀之于肅宗。代宗。用此道也。

○九三。豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。

沬音昧。沛澤也。

也。沛然下雨之貌。沬者。水沬也。故曰。沬濡沬。跳沬流沬。乃霖霖細雨。不成水之意。此爻未變。中文兌為澤。沛之象也。既變。中文成坎水矣。沬之象也。二爻巽木。故以草象之。三爻澤水。故以沬象之。周公爻辭精極至此。王弼不知象以節為履。後儒從之。即以為障蔽。王弼以沛為旆。後儒亦以為旆。殊不知雷在上。中文有澤。有風方是此沛。沬之象。何曾有旆之象哉。相傳之謬。有自來矣。肱者。手臂也。震綜艮。中文兌錯艮。為手。肱之象也。又兌為毀折。折其肱之象也。曰右者。陽爻為右。陰爻為左。故師之左次。明夷之左股。左腹。皆陰爻也。此陽爻。故以右言之。右肱。至便于用。而人不可少者。折右肱。則三无所用矣。无咎者。德在我。其用與不用在人。以義揆之。无咎也。○九三處明之極。而應上六之柔暗。則明有所蔽。故有豐其沛。不見日。而見沬之象。夫明既有所蔽。則以有用之才。置之无用之地。故又有折其右肱之象。雖不見用。上六之咎也。于三何亦尤哉。故无

啓。象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

不可大事，與遇

卦九三同，皆言艮止也。蓋建立大事，以保豐亨之人，必明與動相資。今三爻變，中爻成艮止，雖動而不明矣。動而又止，安能大事哉？其不可濟豐也必矣。周公文辭，以本文未變言。孔子象辭，以本文既變言。人之所賴以作事者，在右肱也。今三為時所廢，是有用之才，而置無用之地，如人折右肱矣，所以終不可用。

○九四：豐

其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

夷者，等夷也。指初也。與四同德者也。二之豐蔀，見斗者，應乎其昏暗也。四之豐蔀，見

斗者，比乎其昏暗也。若以象論，二居中爻，巽木之下，四居中爻，巽木之上，巽陰木，蔀之類也。所以文辭同吉者，明動相資，其濟其豐之事也。○當豐之時，比乎昏暗，故亦有豐蔀見斗之象。然四與初同德相應，其濟其豐，又有遇其夷主之象。吉之道也。故其象占如此。○隋煬帝豐極而暗，高祖退與蘇威賀若弼私謀，此文似之。

象曰：

豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

幽不明者，初二日中見斗，是明在下，而幽在上。二之身猶明也。若四之身原是蔀位，純是幽而不明矣。行者，動也。震性動，動而應乎初也。

○六五：來

章有慶，譽吉。

凡卦自下而上者，謂之往；自上而下者，謂之來。此來字，非各卦之來，乃召來之來也。謂屈己下賢，以召來之也。章者，六二離本章明

而又居中得正，本卦明以動，故豐非明則動无所之。非動則明无所用。二五居兩卦之中，明動相資，又非豐蔀見斗之說矣。慶者，福慶，集于己也。譽者，聲譽，聞于人也。此文變兌兌為口，有譽象。吉者，可以保豐亨之治也。○六五為豐之主，六二為之正應，有章明之才者，若能求而致之，則明動相資，有慶譽而吉矣。占者必如是，斯應是占也。

象曰六五之吉有慶也

有慶方有與未有福慶而有與者舉慶則舉在其
中矣○明良相得朝廷之慶主聖臣賢海宇之慶

也六五之吉以其
有召賢之慶也

○上六豐其屋部其家闕其戶闕其无人三

歲不覿凶

闕音乞○此文與明夷初登于天後入于地相同以屋言者凡豐亨富
貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于天也部其家以下後入于地也

節其家者草生于屋非復前日之炫耀而豐矣豐其部本周公文辭今將豐部二字分
開則知上豐字乃豐之極下部字乃豐之反矣故小象上句以為天際翔也闕者窺視
也離為目窺之象也闕者寂靜也闕其无人者戶庭寂靜而无人也三歲不覿者變離
離居三也言窺其戶寂靜无人至于三年之久猶未見其人也凶者殺身亡家也泰之
後而城復于隍豐之後而闕寂其戶處承平豈易哉○上六以柔暗之質居明動豐亨
之極承平既久奢侈日盛故有豐其屋之象然勢極則反者理數也故離之明極必反
其暗草塞其家而有暗之象震之動極必反其靜
有闕无人三年不覿之象占者得此凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也

闕其戶闕其无人自藏也

闕張目大視貌○言豐極之時其勢位炙手可
熱如翔翺于天際雲霄之上人可仰而不可即

上六天位故曰天及爾敗壞之後昔之光彩氣焰不期
掩藏而自掩藏矣權臣得罪披離之後多有此氣象

三三艮下
離上

旅羈旅也為卦山內而火外內為主外為客山止而不動猶舍館也火動而不
止猶行人也故曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐

旅小亨。旅貞吉。小亨者亨之小也。旅連親寡。勢渙情疎。縱有亨通之事。亦必微而可忽。旅連之間。能守此正。則吉而亨矣。小亨者。占之亨也。旅貞吉者。聖人教占者處旅之道也。○彖曰：旅小亨。柔得中

乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時

義大矣哉。以卦綜卦德釋卦辭。而數其大。本卦綜豐。二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰：豐多故。親寡旅也。豐下卦之離。進而為旅之上卦。所以柔得中

乎外卦。而又親比上下之剛也。明者己之明也。非麗人之明也。止而麗乎明。與睽說而

慶乎明同。只是內止外明也。羈旅之間。柔得中不取辱。順乎剛不招禍。止而不妄動。明

而識時得宜。此四者處旅之正道也。有此正道。是以占者小亨。若占者能守此旅之正

道。則吉而亨矣。大本贊辭。然乃歎辭也。言旅本小事。必柔中順剛。止而麗明。方得小亨。則難處者旅之時。難盡者旅之義。人不

可以其事小而忽之也。與豫隨始同。○象曰：山上有火。旅。君子以明

慎用刑。而不留獄。明其刑。以罪之輕重。言慎其刑。以罪之出入。言不留者。既決斷于明刑之後。當罪即罪。當宥即宥。不留滯淹禁也。因

綜豐。雷火。故亦言用刑。明者火之象。慎者止之象。不留者旅之象。○初六：旅瑣瑣。斯其所取災。瑣者。細貌。羈旅之間。計財利得失之毫末也。斯者。此也。取災者。自取其災咎也。斯其所以取災者。因此瑣瑣自取災咎。非由外來也。旅最下則瑣瑣取災。旅最上則焚巢致凶。必如象

之柔中順剛止而麗明。方得盡善。○初六：陰柔在下。蓋處旅而猥鄙。細屑者也。占者如是。則召人之輕侮。而自取災咎矣。故其象占如此。○象曰：旅瑣

瑣志窮災也

志窮者心志窮促沒快也惟其志窮所以瑣瑣取災

○六二旅即次懷其資得

童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮為門二居艮止之中即次得安之象也資者財也旅之用也中文巽為近市利三倍懷資之象也故家人六四富家太

吉少曰童長曰僕旅之奔走服役者也艮為少男終震為長男童僕之象也陰爻中虛有孚貞信之象也○六二當旅之時有柔順中正之德故有即次懷資童僕貞之象蓋

旅之最吉者也占者有是德斯應是占矣

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中得即次懷資可謂吉矣若使童僕狡

猾則所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安得不至怨尤所以童僕貞終无尤

○九三旅焚其次喪其童僕

貞厲

三近離火焚次之象也三變為坤則非艮之男矣喪童僕之象也貞者童與僕之貞信者喪之也貞字連童僕讀蓋九三過剛不中與六二柔順中正

全相反焚次與即次反喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居下之上則自高不能下人過剛則眾莫之與不中則所處

失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下

其義喪也

焚次已傷困矣况又喪童僕貞乎但以義揆之以旅之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足為之惜哉下字即童僕○合二二爻觀之可

見旅貴柔而賤剛

○九四旅于處得其資斧我心不快

處者居也息也旅處與即次不同即

次者就其旅舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性止離火性動故次與處不同資者助也即六二懷資之資財貨金銀之類斧則所以防身者也得資足以

自利得斧足以自防。皆旅之不可无者。離為戈兵斧之象也。中爻上兌金下巽木。木貫乎金。亦斧之象也。旅于處。則有棲身之也。非三之焚次矣。得資斧。則有禦備之具。非三之喪童僕矣。離錯坎為加憂不快之象。此文變。中爻成坎。亦不快之象。○九四。以陽居陰處上之下。乃巽順以從人者也。故有旅于處得其資斧之象。但下應陰柔所托非人。故又有我心不快之象。占者亦如是也。

象曰：旅于處未得位也。得其資斧。心未快也。
旅以得位而安。二之即次。艮土之止也。四之于處。離火之燥也。資斧雖得。然處位不寧。應與非人。心焉得快。亦得暫息耳。未得位也。○六五射雉。

一矢亡。終以譽命。
離為雉。雉之象也。錯坎矢之象也。變乾乾居一。一之象也。始而離則有雉矢二象。及變乾則不見雉與矢矣。故有雉飛矢亡之象。譽者見也。兌悅體。又為口。以口悅人。譽之象也。凡易中言譽者。皆見如蠱卦用譽。中爻兌也。蹇卦來譽。下體錯兌也。豐卦慶譽。中爻兌也。命。命令也。以者用也。言五用乎四與二也。本卦中爻乃兌與巽兌為譽。巽為命。六五比四而順剛。又應乎二之中正。四乃兌。二乃巽。所以終得聲譽。命令也。如玄宗幸蜀。及肅宗即位。于外。德宗幸奉天。皆天子為旅也。可謂雉飛矢亡矣。彼得郭子儀諸臣。恢復故物。終得其譽。又得命令于天下。如建中之詔是也。六五當羈旅之時。以其陰柔。故有射雉雉飛矢亡之象也。然文明得中。能順乎四而應乎二。故終以譽命也。占者凡事始凶終吉可知矣。

象曰：終以譽命。上逮也。
上者五居上體之中。故曰上。以四與二在下也。逮及也。言順四應二。賴及于四二。所以得譽命也。

○上九烏焚其巢。旅人先笑。
後號咷。喪牛于易。凶。

易音亦。○離其于木也。科上槁巢之象也。離為鳥。為火。中爻巽。為木。為風。鳥居風木之上。而遇火。火然。風

後號咷。喪牛于易。凶。

後號咷。喪牛于易。凶。

後號咷。喪牛于易。凶。

烈焚巢之象也。旅人者九三也。乃上九之正應也。三為人位得稱旅人。先笑者上九未變中爻。凡悅笑之象也。故與同行正應之旅人為之相笑。及焚其巢。上九一變則悅體變為震動。成小過災眚之凶矣。豈不號咷哉。先笑後號咷也。離為牛。牛之象也。與大壯喪羊于易同。易即場田畔地也。震為大塗。有此象。○上九當羈旅窮極之時。居卦之上。則自高。當離之極。則躁妄。與柔中順剛止而麗明者相反。故以之即次。則无棲身之地。有鳥焚其巢。一時變笑為號咷之象。以之懷資。則无守衛之人。有喪牛于易之象。欲止無地。欲行無資。何凶如之。故占者凶。象曰：以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

之聞也。

在上過于高亢。宜乎見惡于人。而焚巢既見惡于人。則人莫有指而聞之者。而牛不可獲矣。錯坎為耳痛。故莫之聞。○重耳出亡。而從者皆卿材。皆

公子野井。有子家羅。莫能用也。

三三巽上

巽(伏)

巽八也。二陰伏于四陽之下。能巽順乎陽。故名為巽。其象為風。風亦取入義。亦巽之義也。序卦旅而无所容。故受之以巽。旅達親寡。非巽順何以取容。所以次旅。

巽小亨。利有攸往。利見大人。

小亨者。以卦本屬陰。又卑巽也。惟其如是。則才智不足以識遠任重。僅可小亨。雖小

亨。然利有攸往。蓋巽以從人。人无不悅。所以利有攸往。然使失其所從。未必利往。縱使利往。失其正矣。故利見大德之人。此則因其從陽而教之以所從之人也。○

彖曰：重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以

小亨利有攸往利見大人

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命者丁寧重復也風之吹物无處不入无物

不鼓動諸令之入人亦如風之動物也剛巽乎中正指九五巽乎中正者居巽卦之中正也志行者能行其志也蓋剛居中正則所行當其理而无過中失正之弊也凡出身加

民皆建中表正而志以行矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小事利有攸往惟剛巽乎中正故利見大人

○象曰隨

風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐

言于申命之後其實一事也

○初六進退利武人之貞

巽為進退進退之象也變乾則剛故曰武人故履六三變乾亦

曰武人皆陰居陽位變陽則稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下爻為巽之主乃卑巽之過

者也足以持狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之象蓋以剛果之不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如是

象

曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從也惟疑則方寸已

亂不能決進退矣若柔而濟之以剛則心之所知者有定見事之所行者有是非可進則決于進可退則決于退不持疑于兩可治而不亂矣○治不疑也

○九

二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一陰在下二陽在上牀之象故剝以床言巽性伏二无應于上退而

比初心在于下故曰牀下中爻為兌又巽兌兌為巫史巫之象也又為口舌為毀為附紛若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜吉凶之巫也故曰史巫非兩人也紛者續

紛雜亂貌。若語助辭。初乃陰爻居于陽位。二乃陽爻居于陰位。均之過于卑巽者也。初教以武人之貞。教之以直前勇敢也。二教之以平之紛若。教之以抖擻奮發也。初陰據陽位。故教以男子之武。二陽據陰位。故教以女人之紛。爻辭之精至此。○二以陽處陰而居下。无應乃比乎初。故有巽在牀下之象。然居下體亦過于卑巽者。必不安寧如史巫之紛若。鼓舞動作有以矯其柔懦之偏。不惟得其吉。而在於我亦无過咎矣。教占者當如是也。象曰：紛若之吉，得中也。

得中者，得中而不過于卑巽也。凡小象。二五言中孚。皆因中位。又兼人事。○九三頻巽者，頻者數也。三居兩巽之間。一巽既盡。一巽復來。

頻巽之象曰：頻巽則頻失可知矣。頻巽與頻復不同。頻復者終于能復也。頻巽者終于不巽也。○九三剛過不中。又居下體之上。本不能巽。但當巽之時。不容不巽矣。然屢巽

屢失。吝之道也。象曰：頻巽之吝，志窮也。三本剛而位又剛。已不能巽矣。又故其象占如此。象曰：頻巽之吝，志窮也。乘剛安能巽。曰志窮者。言心雖欲

巽而不。○六四悔亡，田獲三品。中文離為戈兵。巽錯震。受兵震動。田之象也。離居三三品之象也。三品者。初巽為雞

二兎為羊。三離為雉也。○六四當巽之時。陰柔无應。承乘皆剛。宜有悔矣。然以陰居陰。得巽之正。又居上體之下。蓋居上而能下者也。故不惟悔亡。而且有田獲三品之象。占

者能如是。則所求。象曰：田獲三品，有功也。八卦正位。巽在四。所以獲三品而有功。○九

五貞吉，悔亡。无不利，无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。先庚

後庚詳見蠱卦五變。則外卦為艮。成蠱矣。先庚下後庚。巽其說始于鄭玄。不載其說。○九五居尊。為巽之主。命令之所由出者也。以其剛健中正。故正而又吉。然巽順之體。初

時不免有悔至此則悔亡而無不利矣惟其悔亡而無不利故元初有終也然命令之出所係匪輕必原其所以始慮其所以終先庚三日後庚三日庶乎命令之出如風之吹物無處不入無物不鼓動矣占者必如是而吉也○伏羲圖圓且巽夾坎于西方之中故曰先庚後庚言巽先乎庚而民後乎庚也先三下三爻也後三上三爻也

象曰九五之吉位中正也

剛健中正未有不利者曰悔亡者巽累之也故孔子止言九五之吉

○上九

其在牀下喪其資斧貞凶

本卦巽木綜兌金又中兌金斧之象也又中離為戈兵亦斧之象也陰乃巽之主陰在下

四爻上亦欲比乎四故與二之巽在牀下同九三九五不言牀下者三過剛五居中得正也巽近市利三倍本有其資此文變坎為盜則喪其資矣且中兌離兌斧象皆在下

文不相管攝是喪其斧矣貞者巽本美德也○上九居巽之終而陰居于下當巽之時故亦有巽在牀下之象但不中不正窮之極矣故又有喪其資斧之象占者得此雖正

亦凶

象曰其在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者言上九之時

勢也非釋巽在牀下也巽在牀下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也○乎疑辭也決辭言文辭以為貞果正乎乃凶也

三三

兌上 兌下

兌見

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也故為悅序卦巽者入也入而後悅之故受之以兌所以次巽

兌亨利貞

亨者因卦之所有而與之也貞者因卦之不足而戒之也說則亨矣但陰陽相說易流于不正故戒以利貞

○彖曰兌

說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以

先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

西先

薦反。難乃旦反。○釋卦名。又以卦體釋卦辭。而極贊之。兌說也。與咸感也。同。感去其心。說去其言。故咸則无心之感。兌則无言之說也。剛中指二五。柔外指三上。陽剛居中。中心誠實之象。柔爻在外。接物而柔之象。外雖柔。說中實剛介。是之謂說。而貞。故利貞。易有天道焉。順天者上。克也。有人道焉。應人者下。克也。揆之天理而順。故順天。質之人心而安。故應人。天理人心。正而已矣。若說之不以正。則不能順應矣。○說本有亨。而又利。利貞者。蓋卦體剛中。則所在者誠。固无不亨。柔外。恐說之不正。故必正而後利也。說得其正。是以順天應人。以之先民。民忘其勞。以之犯難。民忘其死。夫好逸惡死。人情之常。今忘勞忘死。非人情也。而忘之者。以說而不自知。其勞且死也。曷為而說也。知聖人勞我以逸我。死我以生我。是以說而自勸也。夫勸民與民自勸。相去遠矣。是以聖人大之曰說之大。民勸矣哉。此正之所以利也。○象曰：麗澤兌。

君子以朋友講習。

麗者附麗也。兩澤相麗。交相浸潤。互有滋益。水就濕。各以類而相從。朋友之道。不出乎此。習者。我自習之。以踐其事。

朋友之間。從容論說。以講之于先。我又切實體驗。以習之于後。則心與理相涵。而所知者益精。身與事相安。而所能者益固。欲罷不能。而真說在我矣。

○初

九和兌吉。

和與中庸發而皆中。節謂之和。和字同。謂其所悅者无乖戾之私。皆情性之正道。義之公也。吉者无惡无射。家邦必達之意。蓋悅能和。即順天

應人。豈不吉。○初九。以陽爻居悅體。而處最下。象曰：和兌之吉。行未疑也。

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四四比五五比六陰陽相比則不能無疑故卦九五小象曰中未光也萃卦曰志未光也未光者因可疑而未光也故上六引兌亦曰未光本卦獨初爻无此无此則无所疑矣故曰行未疑也行者與人和悅也變坎為狐疑之象也

○九二孚兌吉悔亡

本卦无應與寧

以陰陽相比言剛中為孚居陰為悔蓋求兌在前私係相近因居陰不正所以不免悔也○九二當兌之時承此陰柔說之當有悔矣然剛中之德孚信內元雖見小人自守不失正所謂和而不同矣占者能如是孚而悅則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

心之所存為志信志即誠心二

字二剛實居中誠信出于剛中之志豈又悅小人而自失革九四辭同義異革則人信孚則己信

○六三來兌凶

自內至外為往自外

至內為來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不道豈能說哉求親而反疎矣如弘霸嘗元忠之責彭條濯李憲之足丁謂拂萊公之賢皆為人所賤至今猶有遺羞豈不凶○三陰柔不中正上无應與近比于初與二之陽乃來求而悅之是口卑以求悅于人不知有禮義者矣故其

占 象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

○九四商兌未寧介

疾有喜

商者商度也中交巽巽為不果商之象也寧者安寧也兩間謂之介分限也故人守節亦謂之介四與三上下異體猶疆介然故以介言之此乎五

者公也理也故不敢舍公而從私此乎三者私也情也故不能割情而就理此其所以商度未寧也商者四介者九○四承九五之中正而下比六三之柔邪故有商度未寧之象然質本陽剛若能介然守正疾惡柔邪而相悅乎同體之五如此則有喜矣故戒占者如此

象曰九四之喜有慶也

君臣相悅國家之大慶也何待商哉介疾可矣○九五孚于剝有厲剝謂陰能剝陽

指上六也剝即剝卦消陽之名兌之九五正當剝之六五故言剝如明皇之李林甫德宗之盧杞皆以陰柔容悅剝乎陽者也孚者憑國家之承平恃一己之聰明以小人不足畏而孚信之則內而盡惑其心志外而壅蔽其政令國事日為之紊亂矣所以有厲

因悅體人易孚之所以設此有厲之戒不然九五中正安得有厲○九五陽剛中正當

悅之時而居尊位密近上六上六陰柔為悅之主處悅之極乃妄悅以剝陽者也故戒占者若信上六則有危矣象曰孚于剝位正

當也

與履九五同

○上六引兌

引者開弓也心志專一之意與萃引吉之引同中爻離錯坎坎為弓故用引字萃六二變坎故亦用

引字本卦二陰三曰來兌止來于下其孚猶緩其為害淺至上六則悅之極矣故引兌

開弓發矢其情甚急其為害深故九五有厲○上六陰柔居悅之極為悅之主專于悅

五之陽者也故有引兌之象不象曰上六引兌未光也未光者私而不公也蓋悅至于極則

所悅者必暗昧之事不光明也故萃卦上體乃悅亦曰未光

周易來註卷之十一終

新刻來瞿唐先生易註卷之十二（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫園點

廬陵高翥映雪君甫校讐

三三 坎下 巽上

（渙）（離）（也）

渙者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解散之意故為渙序卦兌者悅也悅而後散之故受之以渙所以次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離為日王之象也中文艮良為門闕又坎為宮廟之象也又坎為隱伏

人鬼之象也木在水上利涉大川之象也王假有廟者王至于廟以聚之也此二句皆以象言非真假廟涉川也假有廟者至誠以感之聚天下之心之象也涉大川者冒險以圖之濟天下之艱之象也利貞者戒之也○彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而

上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦綜釋卦辭

本卦綜節二卦同體文上綜為一卦故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之中不至於窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌三之柔上行而為巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦正位坎在五巽在四故曰得位故曰上同王乃在中者中文艮為門闕門闕之內即廟矣今九五居上

卦之中。是在門闕之內矣。故曰王乃在中也。乘木者。上卦巽木。乘下坎水也。有功者。即利涉也。因有此卦綜之德。故能王乃在中。至誠以感之。以聚天下之心。乘木有功。冒險以圖之。以濟天下之難。此濟之所以亨也。○象曰。風行水上。渙先王以享于帝。立廟。

享帝。立廟。在國家盛時說。非土崩瓦解之時也。與王假有廟不同。孔子在渙字上生出此意來。言王者享帝。而與天神接。立廟而與祖考接。皆聚己之精神。以合天人之渙也。風在天上。天神之象。水在地下。人鬼之象。享帝則天人感通。立廟則幽明感通。○初六。用拯馬壯吉。坎為亟心之馬。馬壯之象也。陳

平交歡太尉。而易呂為劉。仁傑潛援五龍。而反周為唐。皆拯急難。而得馬壯者也。○初六當渙之初。未至拔離之甚。猶易於拯者也。但初六陰柔。才不足以濟之。幸九二剛中有能濟之具者。初能順之。託之以濟難。是猶拯急難而得馬壯也。故有此象。占者如是。則吉也。○象曰。初六之吉。順也。○

九二。渙奔其机。悔亡。○木无枝曰机。○奔者疾走也。中文震足。坎本亟心。奔之象也。又當世道渙散。中文震動不已。皆有出奔之象。机

木也。中文震木。應交巽木。机之象也。指五也。○當渙之時。二居坎陷之中。本不可以濟。渙而有悔也。然應九五中正之君。君臣同德。故出險以就五。有奔於其机之象。當天下渙散之時。汲汲出奔。以就君。得遂其濟。渙之願矣。有何悔焉。故占者悔亡。○象曰。渙奔其机。得願也。○得遂其濟。渙之願。○

二之奔五。非圖出險。其願惟在于濟。○六三。渙其躬。无悔。○六三居坎體之上。險渙。子儀赴朔方。劉幽求赴隆基也。○六三渙其躬。无悔。○六三居坎體之上。險

三有應援。故无悔。渙其躬者。奮不顧身。求援于上也。○六三陰柔。本不可以濟。渙然與上九為正應。乃親自求援于上九。雖以陰求陽。宜若有悔。然志在濟時。故无悔也。故占

者必如此。象曰：渙其躬，志在外也。在外者志在外卦之上九也。以上九足為濟渙之外援，所以不有其象。○六

四：渙其羣，元吉。渙其丘匪夷所思。渙其羣者，渙其人也。當渙之時，土崩瓦解，解人各植黨，如六國之爭衡。

田橫之海島，陳豎之天水。公孫述之于蜀，唐之藩鎮，尾大不掉，皆所謂羣也。政无多門，勢無兩大，脰大于股，則難步；指大于臂，則難把。故當渙其羣也。六四能渙小人之私羣。

成天下之公道，所以元吉。未得位乎外而上同，豈不元吉。渙丘者，渙其土也。艮為土，上之象也。頤上卦艮，故曰丘。頤此卦中爻艮，故亦以丘言之。夷者，平常也。言非平常之人。

思慮所能及也。○六四上承九五，當濟渙之任者也。所居得正而下无應與，則外无私交，故有渙其羣之象。占者如是，則正大光明，无此黨攜貳之私，固大善而元吉矣。然所

渙者，特其人耳。若並其土而渙之，則其元吉猶不殊于渙羣。但渙其羣者，人皆可能而渙其丘者，必才智出眾之人，方可能之。殆非平常思慮之所能及也。故又教占者

以此。○賈融賦：隴西地，錢椒賦：錢塘地。渙丘也。象曰：渙其羣，元吉，光大也。凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也。

惟无一毫之私，則光明正大。○九五渙其大號，渙王居，无咎。上卦風自能渙其羣矣，故曰光大也。

下卦坎水，汗之象也。巽綜兌，兌為口號之象也。五為君，又陽文大號之象也。散人之疾而使之愈者，汗也。解天下之難而使之安者，號令也。大號如武王武成諸篇及唐德宗

罪己之詔，皆是也。王居者，帝都也。如赤眉入長安，徵欽如金，皆正渙之時矣。光武乃封更始為淮陽王，而定都洛陽，高宗乃即位于南京，皆所謂渙王居也。益卦中爻為坤，利

用為依遷國，此爻一變亦中爻成坤，故渙王居。坎錯離，離為日，王之象。五乃君位，亦有王之象。孔子恐人不知王居二字，故小象曰：正位也。曰正位，義自顯明。○九五陽剛中

正以居尊位當漢之時為臣民者漢其躬漢其辱濟漢之功成矣乃誕告多友遷居正位故有漢汗其大號漢王居之象雖其始也不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統字矣以義按之則象曰王居无咎正位也光武諸將于中山上尊號不聽耿純進曰天下

士大夫捐親戚棄土壤從大王于矢石之間者其計固望攀龍鱗附鳳翼以成其志耳今大王留時逆眾不正號位恐士夫絕望計窮有去歸之思无為久自苦也此即正位之意蓋京師天下根本當漢之時王者必定其所居之地以正其位位既正則人心无搖貳昔之漢者今就于一矣故漢王居者乃所以正位也○上九

漢其血 句去逃 出无咎

去去聲○依小象漢其血作句血者傷害也漢其血者漢散其傷害也逃者遠也當漢之時干戈

擾攘生民塗炭民之逃移而去鄉土者多矣去逃出者言去遠方者得出離其遠方而還也此文變坎下應坎坎為血血之象也又為隱伏遠方竄伏之象也○上九以陽剛當漢之極方其始而漢散之時其傷害其遠遊二者所不免也今九五誕告多方遷居正位歸于一統非復前日之離散則傷害者得漢散矣遠遊者得出離矣故有漢血去逃山之象而其象曰漢其血遠害也已泰其漢之害遠矣故曰遠害也

三

坎上

節止也

節者有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限若增之則溢矣故為節序卦漢者離也物不可以終離故受之以節所以次漢

節亨 苦節不可貞

五行以甘為正味稼穡作甘者以中央土也若火炎上則以作苦不可貞者不可固守以為常也凡人修己皆有中

道仕止久遠各有攸當或遠或近或去或不去歸潔其身如屈原申屠狄之投河陳仲子之三日不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久者也○象

曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行

險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷

財不害民以卦綜釋卦辭又以卦總卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節

者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所

以亨若苦節則不中矣不中則天理不順人情不堪難于其行所以窮也蓋窮者亨之

反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正

也通者推行不滯而通之天下也坎為通故以通言之蓋所謂節者以其悅而行險也

蓋悅則易流通險則止說而不流所以為節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位

而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以為節之善故占者亨若

以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制而不過天地之

節也天地有節則分至啟閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言

稱曰制書度者則也皆有所限制而不過節以制度是量入為出如周禮九賦九式有

常數常規是也不傷者財不至于匱乏不害者民不苦于誅求樂過乎節猶不及乎節

不傷不害惟聖人能之

○象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下

○古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度使賤不踰貴下不侵上是之

不及而求歸于中。如直溫寬栗之類是也。坎為矯輮制之象。兌為口舌。議之象。制者節民于中。議者節身于中。○初九不出戶庭无

咎。中爻艮為門。門在外。戶在內。故二爻取門象。此爻取戶象。前有陽文。蔽塞閉戶。不出之象也。又應四。險難在前。亦不當出。亦不出之象也。此象所該者。廣在高舉為

含章。在處事為括囊。在言語為簡默。在用財為儉約。在立身為隱居。在戰陣為堅壁。繫辭只以言語一事言之。无咎者。不失身。不失時也。○初九陽剛得正。居節之初。知前爻

蔽塞。又所應險難。不可以行。故有不出戶庭之象。此則知節之時者也。故占者无咎。象曰：不出戶庭。知通塞也。有

行止時有通塞。不出戶庭者。知其時之塞而不通也。此塞字。乃孔子取內卦之象。○九二不出門庭凶。聖賢之道

故邦有道。其言足以興邦。无道。其默足以容。九二當禹稷之位。守顏子之節。初之无咎。二之凶。可知矣。○九二前无蔽塞。可以出門庭矣。但陽德不正。又无應與。故有不出戶

庭之象。此則惟知有節。而不知通其節。節之失時者也。象曰：不出門庭。凶。失時極也。失時之至。

惜之也。初與二小象皆一意。惟觀時之通塞而已。初時之塞矣。故不出戶庭。无咎。二時之通矣。故不出戶庭。凶。所以可仕則仕。可止則止。孔子為聖之時。而禹稷顏回同道者。

皆此意也。○六三不節。若則嗟。若无咎。極則生悲。嗟皆嗟數之象也。用財

恣情妄費。則不節矣。修身縱情肆欲。則不節矣。嗟者。財以費而傷。德以縱而敗。豈不自

嗟。若助語解自作之孽。何所歸咎。○六三當節之時。本不容不節者也。但陰柔不正。无

能節之德。不節之後。自取窮困。惟嗟數而已。此象曰：不節之嗟。又誰咎也。不能節者也。占者至此。將何咎哉。故无所歸咎。象曰：不節之嗟。又誰咎也。

此與解卦小異詳見解卦

六四安節亨

安者順也。上承君之節順而奉行之也。九五為節之主當位以節中正以通乃節之極美者四

最近君先受其節而節之節以修身用財言者舉其大者而言耳若臣安居之節則非止二者蓋節者中其節之義在學為不陵節之節在體為節文之節在財為傳節之節在信為符節之節在臣為名節之節在君即為節制之節故不止于修身用財六四柔順得正上承九五乃順其君而奉行其節者也故其象為安其占為亨象

曰安節之亨承上道也

承上道即遵王之道

九五甘節吉往有尚

甘者

樂易而无艱苦之謂坎變坤坤為土其數五其味甘甘之象也凡味之甘者人皆嗜之下卦乃悅體又兌為口舌甘節之象也諸爻之節節其在我者九五之節以節節人者也臨卦六三居悅體之極則求悅乎人故无攸利節之九五居悅體之上則人悅乎我故往有尚吉者節之盡善盡美也往有尚者立法于今而可以垂範于後也蓋甘節者中正也往有尚者通也數度德行皆有制議而通之天下矣正所謂當位以節象曰中正以通也○九五為節之主節之甘美者也故占者不惟吉而且往有尚

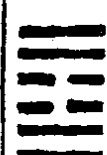
甘節之吉居位中也

中中可以秉正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

苦

雖本文王卦辭然坎錯離上正居炎上之地炎上作苦亦有苦象貞凶者雖无越理犯分之失而終非天理人情之安也蓋以事言无甘節之吉故貞凶以理言无不節之憂故悔亡易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也○上六居節之極蓋節之苦者也故有卦辭苦節之象節既苦矣故雖象曰苦節貞凶其道窮也道窮見正不免于凶

兌下 巽上

中孚信也

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之為中
虛以二體之二五言之為中實皆孚之象也又下說以應上上巽以順下亦有孚
義序卦節而信之故受
之以中孚所以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃
信之自然无所勉强者也信如豚魚則吉

矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鴈知秋難知且二物皆信故卦文皆
象之利貞者利于正也若盜賊男女之私豈不彼此有孚然非理之正故利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉

信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎

天也

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭二柔在內而中虛二剛居中而中實虛則內欲
不萌實則外誘不入此中孚之本體也而又下說上順上下交孚所以孚乃化

邦也若徒木立信乃出于矯強矣安能化邦易舉正止有信及也三字无豚魚二字及
者至也言信至于豚魚則信出自然矣如此信此所以吉也乘木舟虛者本卦外實中
虛有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之空以行于瓦澤之上又宜有沈溺之患所以
利涉大川應乎天者信能正則事事皆天理所謂誠者天之道也貞應乎天所以利貞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

聖人之于卦以八卦為
之體其所變六十四卦

中錯之綜之上之下之皆其卦也。如火雷噬嗑。文王之意以有火之明雷之威方可用獄。孔子大象言用獄者五皆取雷火之意。豐取其雷火也。旅與賁艮綜震亦雷火也。解則上雷而中爻為火也。下體錯離亦火也。此卦則大衆為火而中爻為雷也。蓋孔子于易韋編三絕胸中之義理無窮所以無往而非其八卦。不然風澤之與議獄緩死何相干涉。易經一錯一綜大衆中爻觀此五卦自能默悟兄為口舌議之象巽為不果緩之象。○議獄緩死者議獄罪當死矣乃緩其死而欲求其生也。風入水受者中孚之象也。之意溢于用刑之間矣。○初九虞吉有他不燕。虞者樂也安也。二字之義相近有他者其志不定而他求其所應也。本卦三四皆陰爻六三則陰柔不正六四則得八卦之正位者。因有此陰柔不正者隔于其中故周公方設此有他之戒。若論本文應爻則不容戒也。○初九陽剛得正而上應六四四蓋柔順得正者也。當中孚之初其志未變故有與六四相信而安樂之象。占者如是則吉若不信于六四而別信于他則是不能安樂其中孚矣。故象曰初九虞吉志未變也。方初中孚之○九二鳴鶴戒占者如此。象曰初九虞吉志未變也。之志未變。○九二鳴鶴

在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

和去聲○大象離雉象變震鳴象皆飛鳥之象也不

言雉鳴而言鶴者。鶴信故也。鶴八月霜降則鳴。兄乃正秋故以鶴言之。中孚錯小過之道音又兄為口舌鳴之象也。故謙豫二卦象小過皆言鳴在陰者。鶴行依洲嶼不集林木。九居陰爻在陰之象也。巽為長女兄為少女。子母之象也好爵者懿德也。陽德居中故曰好爵。子與爾皆指五。因中孚感應極至而无以加。所以不論君臣皆呼子爾也。言懿德人之所好故好爵雖我之所有而彼亦繫戀之也。物之相愛者莫如子母之同心人之所慕者莫如好爵之可貴。鶴鳴子慕者天機之自動也。好爵爾靡者天理之自孚

也。靡與摩同。繫也。其為繩繫之象也。○九二以剛中居下。有中孚之實。而九五剛中居上。亦以中孚之實應之。故有此象。占者有是德。方有是感應也。象曰

其子和之。中心願也。

誠意所願。非九二求于九五也。

○六三得敵。或鼓或罷。或

泣或歌。

得敵者。得對敵也。指上九之應也。言六三不正。上九亦不正也。陰陽皆位。不當。所以曰得敵。翼為進退。為不果。作止之象。又中爻震為鼓。鼓之象。艮

為止。罷之之象。本卦大震離錯坎。坎為加憂。泣之象。兌為口舌。為巫歌之象。○六三陰柔不正。而上應九之不正。此為悅之極。彼為信之窮。皆相敵矣。是以或鼓或罷。而作止

不定。或泣或歌。而哀樂无常。其象如此。占者不能孚信可知矣。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

陰居陽位。

○六

四月幾望。馬匹亡。无咎。

月幾望者。月與日對而從于陽也。本卦下體兌中。文震震東兌西。日月相對。故幾望。曰幾者。將望而

猶未望也。因四陰爻近五陽爻。故有此日月之象。馬匹亡者。震為馬。馬之象也。此爻變中爻成離牛。不成震馬矣。馬匹亡之象也。匹者配也。指初九也。曰亡者。不與之交。而絕

其類也。无咎者。心事光明也。○六四當中字之時。近君之位。柔順得正。而中字之實德。惟精白以事君。不繫戀其黨與者也。故有月幾望。馬匹亡之象。占者能是。則无咎矣。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

絕其類。應而上從五也。

○九五有孚。攣如。无咎。

攣如。即鵲鳴子和。我爵爾靡也。靡字與攣字。皆有固結而不可解之意。靡者繫戀也。攣者相連也。如合九二共成一體。包二陰以成中字。故有此象。无咎者。上下交而德業成

也。○九五居尊位。為中字之主。剛健中正。有中字之實德。而下應九二。與之同德。相信。故其象占如此。

象曰。有孚攣如。位正

當也

與履不同履周公交辭乃貞臨此則无咎

○上九翰音登于天貞凶

禮記雞曰翰音而此亦曰翰音

者以巽為雞也因錯小過飛鳥遺之音故九二曰鳴鶴而此曰翰音也雞信物天將明則鳴有中孚之意巽為高登天之象也又居天位亦登天之象也登者升也言雞鳴之聲登聞于天也九二上孚于五在陰而子和上九不下孚于三翰音反登天其道蓋相反矣貞者信本正理也○上九居中孚之極極則中孚變矣蓋聲聞過情不能長久于中孚者也故有此象象曰翰音登于天何可長也雞不能鳴永長登于天占者得此貞亦凶矣

三三

艮下震上

小過過也

小謂陰也為卦四陰二陽陰多于陽小者過也故曰小過序卦有其信者必行之故受之以小過所以次中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

小過錯中孚象離離為雉乃飛鳥也既錯變為小過則象坎矣見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也易經錯綜之妙至此若以卦體論二陽象鳥身上下四

陰象鳥翼中文兌為口舌遺音之象也遺音人得而聽之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同矣大過曰撓棟棟重物也故曰大過飛鳥輕物而又曰遺音故曰小過不宜上宜下又就小事言也如坤之居後不居先是也上經終之以坎離坎離之上順與大過頤有離象大過有坎象方離之坎離下經終之以既濟未濟既濟未濟之上中孚與小過中孚有離象小過有坎象方離之既濟未濟文王之序卦精矣○陰柔于人无所逆于事无所拂故亨然利于正也蓋大過則以大者為貞小過則以小者為

貞故可小事。不可大事。然卦體有飛鳥遺音。其過如是。其小之象。故雖小事亦宜收斂。謙退居下。方得大吉。惟小事而又居下。斯得時宜而貞矣。可小事不可大事者。當小過之時。宜下不宜上者。行小過之事。

○彖曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大

事也有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。

以卦體卦象釋卦名卦辭。陽大陰小。本卦四陰二陽。是小者過也。此原立卦名之義。過而亨者。言當小過之時。不容不小過。不小過則不能順

時。豈得亨。惟小者過所以亨也。時者理之當可也。時當小過而小過乃所謂正也。亦如當大過之時。不得不大過也。故過以利貞者。與時行也。以二五言柔順得中。則處一身之小事。能與時行矣。所以小事吉。以三四言凡天下之大事。必剛健中正之君子方可為之。今失位不中。則陽剛不得志矣。所以不可大事。卦體內實外虛。有飛鳥之象焉。故卦辭曰：飛鳥遺之音。不宜上者。上卦乘陽且四五失位。逆也。宜下大吉者。下卦承陽且二三得正順也。惟上逆而下順。所以雖小事亦宜下也。无非與時行之意。

○象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎

儉。

行下並反。○山上有雷。其聲漸遠。故為小過。蓋當小過之時。不容不過。行不過乎恭。則傲過甚。則足恭喪不過乎哀。則易過甚。則性滅。用不過乎儉。則奢過甚。則廢

禮。惟過恭過哀過儉。則與時行矣。

○初六：飛鳥以凶。

因本卦有飛鳥之象。故就飛鳥言之。飛鳥在兩翼而初六上六又翼之銳者也。

故初與上。皆言飛言凶。以者因也。因飛而致凶也。○居小過之時。宜下不宜上。初六陰柔不正。而上從九四陽剛之動。故有飛鳥之象。蓋惟知飛于上。而不知其下者也。凶可知矣。故

占者凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。○六二過其

祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。遇字詳見噬嗑六三。陽為父。陰為母。祖妣之象。震艮皆一君二民。君

臣之象。三四陽爻。皆居二之上。有祖象。有君象。初在下。有妣象。有臣象。陰四故曰。遇陽二。故曰不及。本卦初之與四。上之與三。皆陰陽相應。陰多陽少。又陽失位。似陰有抗陽

之意。故二陽爻。皆言弗遇。此文不應乎陽。惟與初之陰相遇。故曰遇妣。遇臣也。觀九四遇五。曰遇。上六隔五。曰弗遇。可見矣。蓋遇者非正應。而卒然相逢之辭。言以陰論。四陰

二陽。若孫遇其祖矣。然所遇者乃妣也。非過而抗乎祖也。以陽論。二陽四陰。若不及在君。過在臣矣。然所遇者乃臣也。非過而抗乎君也。若初之于四。上之于三。則祖孫君臣

相為應與對敵而抗矣。所以初與上皆凶。此文因柔順中正。所以過而不過。○本卦陰過乎陽。陰陽不可相應。六爻以陽應陰者。皆曰弗遇。以陰應陽者。則曰過之。六二柔順

中正。以陰遇陰。不抗乎陽。是當過而不過。无咎之道也。故其象占如此。象曰。不及其君。臣不可過也。臣不可

故陰多陽少。不可相應。○九三弗過。句防之。從或戕之。凶。弗過者。陽不能過乎陰也。兩字絕句。

本卦陰過乎陽。故二陽皆稱弗過。防之者。當備懼防乎其陰也。從者。從乎其陰也。何以

眾陰欲害九三。蓋九三剛正。抑正不兩立。况陰多乎陽。○九三當小過之時。陽不能過陰。故言弗過。况陽剛居正。乃羣陰之所欲害者。故當防之。若

不防之。而反從之。則彼戕害乎我而凶矣。故戒占者如此。象曰。從或戕之。象曰。從或戕之。

凶如何也。如何者言其凶之甚也。○九四无咎弗過。句遇之往厲

必戒勿用永貞。九四與九三不同。九三位當九四位不當故言咎。弗過者弗過乎陰也。遇之者反遇乎陰也。三之陰在下其性止故惟當防。四

之陰在上陽性上行且其性動與之相比故遇也。往者往從乎陰也。永貞者貞實之心。長相從也。○九四以剛居柔若有咎矣。然當小過之時剛而又柔止即所謂小過也。故

无咎若其陽弗過乎陰亦如六二但四弗過乎陰而反遇乎陰不當往從之若往從乎彼與之相隨則必危厲所當深戒况相從而與之長永貞固矣。故又戒占者以此。

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也。位不當者剛居柔位。

終不可長者終不可相隨而長久也。所以有往厲勿用之戒舊註因不知三爻四爻弗過二字絕句所以失旨。○六五密雲不雨自

我西郊公弋取彼在穴。本卦大象坎雲之象也。中爻兌雨之象也。又見西

弓弋之象也。又巽為繩亦弋之象也。坎為隱伏又坎出自穴。入于穴皆穴之象也。鳥之巢穴多在高度今至五則已高而在上矣。故不言飛而言穴。本卦以飛鳥遺音象卦體

今五變成兌不成震鳥不動在于穴之象也。公者陽失位在四。五居四之上故得稱公也。取彼者取彼鳥也。鳥既在穴則有遮避。弋豈能取之。雲自西而東者不能成其雨。弋

取彼在穴者不能取其鳥皆不能小過者也。蓋雨之事大則雷雨小則微雨射之事大則狩小則弋。如有微雨是雨之小過矣。能取在穴是弋之小過矣。今不雨不能取是不

能小過也。小畜以小畜大。小過以小過大。畜與過皆陰之得志也。故周公小過之爻辭同文王小畜之卦辭。○本卦宜下不宜上。至外卦則上矣。五以柔居尊而不正不能成

小過之事故也。

象曰：密雲不雨，已上也。

本卦上逆下順，宜下不宜上。今已高在上矣，故曰已上也。

○上六

弗遇，句過之飛鳥離之凶，是謂災眚。

此爻止與四爻相反，四曰弗遇，遇之者言陽不能過乎陰，而與

五相比，是弗過乎陰，而過遇乎陰也。此曰弗遇過之者，言上六隔五，不能遇乎陽，而居于上位，反過乎陽也。因相反，所以曰弗遇過之。顛倒其辭者，以此也。離之者，高飛遠舉，不能聞其音，意正與飛鳥遺之音相反。凡陰多于陽者，聖人皆曰有災眚，故復卦上六亦言之。○六以陰居動體之上，處小過之極，蓋過之高而亢者也。陰過如此，非陰之福也。天災人眚，薦至凶孰甚焉。故其象占如此。

象曰：弗遇過之，已亢也。

亢則更在上矣。

三三

離下坎上

既濟定也

既濟者，事之已成也。為卦水火相交，各得其用。又六爻之位，各得其正。故為既濟。序卦有過物者必濟，故受之以既濟。所以次小過。

既濟，亨，小利貞，初吉終亂。

亨，小者言不如方濟之時，亨通之盛大也。譬如

也。利貞者，即泰之艱貞也。日中則昃，月盈則食，无平不陂，无往不復。一治一亂，乃理數之常。方濟之時，人心儆戒，固无不吉矣。及既濟之後，人心恃其既濟，殷樂怠教，未有不亂者。此雖氣數之使然，亦人事之必然也。故利于貞。

○象曰：既濟，亨，小者，句亨也。利貞，剛柔

正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。

釋卦名亨，小義又以

卦體釋卦辭言既濟亨小者非不亨也。正當亨通之時也。但濟曰既則亨小不如方濟之時亨通之盛大矣。故曰既濟亨小者亨也。非不亨也。特小耳。小子生于既字。初三五陽居陽位。二四六陰居陰位。剛柔正而位當也。剛柔正即是位當。有貞之義。故曰利貞。初指六二。二居內卦。方濟之初。而能柔順得中。則思患深而預防密。所以吉也。終止則亂者。人之常情。處平常無事之時。則止心生。止則心有所急而不復進。亂之所由起也。處艱難多事之時。則戒心生。戒則心有所畏而不敢肆。此治之所由興也。文王曰終亂。孔子曰終止則亂。聖人贊易之旨深矣。其道窮者。以人事言。急勝敬則凶。此人道之理。窮也。以天運言。盛極則必衰。此天道之數窮也。以卦體言。水在上。終必潤下。火在下。終必炎上。此卦體之勢窮也。今當既濟之後。止心既生。豈不終亂。故曰其道窮。○象曰：水在火上，既濟。君子以

思患而豫防之

患者。憂難之事。象坎險。防者。見幾之事。象離明。思以心言。豫以事言。思患者。慮乎其後。豫防者。圖之于先。能如此。則未雨而徹。

桑土未火而徒積薪。天下之事。莫不皆然。非但既濟當如此也。

○初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪。為狐。為曳輪。

狐曳之象也。初在狐之後。尾象在水之下。濡象。若專以初論輪在下。尾在後。皆初之象。濡其尾者。垂其尾于後。而濡其水也。與賴輪以行。曳其輪則不前。獸必揭其尾而後。涉濡其尾。則不濟。皆不輕舉妄動之象也。无咎者。能保其既濟也。○初九當既濟之時。尚在既濟之初。可以謹戒而守成者。然初九剛得其正。不輕于動。故有曳輪濡尾之象。以此守成。无咎之。象曰：曳其輪。義无咎也。○六二婦喪

其茀勿逐七日得

茀音拂。草盛蔽道也。又婦人車旁設蔽。以禦風塵者。詩翟茀以朝。○二乃陰爻。離為中女。婦之象也。又應爻中男。乃

五之婦也。第者車後第也。即今舟車蓬之類。所以從艸坎為輿。離中虛。第之象也。坎為盜。離為戈兵。喪第之象也。此與屯卦六二相同。屯乘剛。故遭如班如。此則乘承皆剛。故喪其第矣。婦人喪其第。則元適。敵不能行矣。變乾居一。前坎居六。離為日。七日之象也。勿逐自得者。六二中正。久則妄求去。正應合。所以勿逐自得也。又詳見睽卦初九。若以理數論。陰陽極于六。七則變矣。時變則自得。蓋變則通之意。○以中正之德。而上應中正之君。本五之婦也。但乘承皆剛。與五不得相合。故有婦喪第。不能行之象也。然上下中正。豈有不得相合之理。但俟其時耳。故又戒占者。勿可追逐。宜令其自得也。又有此象。

象曰七日得以中道也

道中

者居下卦之中。此六二之德也。濟世之具在我。故不求自得。

○九三高宗伐鬼方三年克之小人

勿用

離為戈兵。變爻為震。戈兵震動。伐國之象也。鬼方者北方國也。夏曰獯鬻。商曰鬼方。周曰玁狁。漢曰匈奴。魏曰突厥。三與上六為應。坎居北。故曰鬼方。坎為隱。

伏鬼之象也。三變。中爻為坤。方之象也。周公非空取鬼方二字也。離居三。三年之象也。三變陰。陽大陰小。小之象也。三居人位。小人之象也。既變中爻。成艮止。勿用之象也。周

公文象一字不空。此所以為聖人之筆也。○既濟之時。天下无事矣。三以剛居剛。故有伐國之象。然險陷在前。難以驟克。故又有三年方克之象。夫以高宗之賢。其用兵之難。如此。而况既濟无事之世。任用小人。捨內治而幸邊功。未免窮兵厲民矣。故既言用兵之難。不可輕動。而又言任用不可不審也。教占者處既濟之時。當如此。戒之深矣。

象曰三年克之憊也

憊。蒲敗反。○憊者病也。時久師老。財匱力乏也。其言兵不可輕用。

○六四需有

句衣袂終日戒

需音如舊。註曰。濡也。袂音如。袂。袂。所以塞舟也。○凡帛可以言需。如者。敝衣也。四變中爻為乾。衣之象也。錯坤為帛。需之象也。

又成兌為毀折敝衣之象也。本卦為既濟，本爻又得位，猶人服飾之盛也。濟道將革，不敢恃其服飾之盛，雖有需不衣之而乃衣其敝衣也。終日盡日也。居離日之上，離日已盡之象也。戒者戒懼不安也。四多懼，戒之象也。衣初以在外言。終日戒以心言。○六四當出離入坎之時，陰柔得正，知濟道將革，坎陷臨前有所疑懼，故有有需不衣，乃衣其如終日戒懼之象。占者象曰：終日戒，有所疑也。疑者疑禍患之將至也。○九五

東隣殺牛，不如西隣之禴，祭實受其福。

隣者文王圓圖離居正南，坎居正北，震居正東，兌居

正西，則東西者乃水火之隣也。故有東西之象。觀震卦上六變離，文辭曰：不于其躬，于其隣，則震兌又以南北為隣矣。殺牛不如禴祭者，言當既濟之終，不當侈盛，當損約也。五變坤，牛之象，離為戈兵，坎為血，見戈兵而流血，殺之象。禴，夏祭，離為夏，禴之象。坎為隱伏，人鬼之象。又為有孚，誠心祭，人鬼之象。殺牛，盛祭，禴，薄祭，實受其福者，陽實陰虛，陽大陰小。小象曰：吉大來也。大字即實字，吉字即福字。大與實皆指五也。言如此損約，則五吉而受其福矣。泰入否，聖人曰：勿恤其孚，于食有福。既濟將終，聖人曰：不如禴祭，實受其福。聖人之情見矣。六四不衣美衣而衣惡衣，九五不尚盛祭而尚薄祭，皆善于處終亂者也。○五居尊位，當既濟之終，正終亂之時也。故聖人戒占者曰：濟將終矣，與其侈盛，則止而亂矣。故其占之之象如此。象曰：東隣殺牛，不如西隣之

時也，實受其福，吉大來也。

之當作知。因音同，寫時之誤。時即二簋應有時之時。言東鄰殺牛，不如西鄰知時也。蓋濟道終

亂之時，此何時哉？能知其時，艱難非薄以處之，則自有以享其既濟之福矣。吉大來者，言吉來于大也。來字與益卦自外來也，來字同。

○上六濡

其首厲

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉也大過上六澤水之深矣故滅頂既濟上

六坎水之深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可知矣

象曰濡其首厲

何可久也

言必死亡

三三

坎下離上

未濟(男之窮也)

未濟事未成之時也水火不交不相為用其六爻皆失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其時耳故亨也坎為狐以居下卦故曰小

狐坎為水為隱伏穴處而隱伏往來于水間者狐也又為心病故多狐疑既濟未濟二卦皆以狐言者此也水洄曰汔此指濟渡水邊水淺處言也濡其尾者言至中間深處

即濡其尾而不能涉矣此未濟之象也无攸利戒占者之辭○言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而得亨哉如小狐不量水中之淺深見水邊之淺洄果于必濟及濟于水

之中乃濡其尾而不能濟矣如此未濟豈得濟哉占者无攸利可知矣故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

○彖曰未濟亨柔

得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖

不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔弱无為又不剛猛愷事未濟終于必濟所以亨前卦既濟之初吉

者已然之亨也。柔中之善于守成者也。此卦未濟之亨者未然之吉也。柔中之善于撥亂者也。未出中者言止于水邊。涸處濟之而未能出其險陷之中也。濟而得濟謂之終。今未出中則始雖濟而終不能濟。是不能繼續而成其終矣。然豈終于不濟哉。蓋六爻雖失位。初為未濟。然剛柔相應終有協力出險之功。是未濟終于必濟。此所以為亨也。

○象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。
火炎上。水潤下。物不同也。火居南。水居北。方不同也。君子以之慎辨物。使物以羣分。慎居方。使方以類聚。則分定不亂。陽居陽位。陰居陰位。未濟而成既濟矣。○君子小人皆當位。正未濟求濟。要用不當位。則小

孤濡尾矣。○初六：濡其尾，吝。
獸之濟水必揭其尾。尾濡則不能濟。濡其尾者言不能濟也。○初六才柔又无其位。當未濟之時乃不量其才力而冒險以進。不能濟矣。吝之道也。故其象占如此。

象曰：濡其尾，亦不知極也。
此小狐汔濟也。○極者終也。即象辭濡其尾无攸利不續終也。言不量其才力而進。以至濡其尾。亦不知其終之不濟者也。

○九二：曳其輪，貞吉。
坎為輪。者不遽然而進也。凡濟渡必識其才力。量其淺深。不遽于進。方可得濟。不然必濡其尾矣。貞者得濟之正道也。吉者終得以濟也。○二以陽剛之才。當未濟之時。居柔得中。能

自止而不輕于進。故有曳其輪之象。占者如是正而吉矣。象曰：九二貞吉，中以行正也。
九居二本非其正。以中故得。

○六三：未濟，征凶，利涉大川。
未濟者言出坎險可以濟矣。然猶未濟也。故曰未濟。利涉大川者正卦為坎。變卦為巽。木在水上。乘木有功。故利涉大川。征者行也。初濡其尾行而未濟也。二曳其輪不行也。故至于三則坎之極。水益深矣。故必賴木以渡之。方可濟也。若不賴

木以渡之。不可濟也。故其象占如此。

木而直行則濡其尾而凶矣。○陰柔不中正當未濟之時病于才德之不足故征凶然未濟有可濟之道險終有出險之理幸而上有陽剛之應若能涉險而往賴之則濟矣故占者利于賴木以涉大川利涉大川又占中賴陽剛之象也。象曰未濟征凶位不當也。○九

四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。震者懼也。四多懼。四變中文為震故

以震言之伐鬼方三年詳見既濟大國對鬼方而言則伐之者為大國鬼方為小國也。有賞于大國者三年鬼方自順服故大國賞之。惟其有賞故不言克之也。既濟言克之者鬼方在上仰闕而攻克之甚難且水乃剋火之物火又在下所以三年方克小象曰億者此也此則鬼方在下易于為力故自屈服曰有賞者如上之賞下也未濟與既濟相綜未濟九四即既濟九三故文辭同亦如損益相綜損之六五即益之六二其始相綜其之九四即始之九三所以文辭相同也綜卦之妙至此。○以九居四不正而有悔也能勉而貞則吉而悔亡矣然以不貞之資非臨事而懼何以能濟天下之事哉故必憂陽警懼而震則其志可行而有以賞其志矣故占者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象。象曰貞吉悔亡志行也。志行者已出其險濟之之志行也履之九四否之九四睽之九四皆言志行以四多

懼故也。○六五貞吉无悔君子之光有孚吉。貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同

无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有曙光既濟漸不濟故雖九五之陽而必欲如西隣之禴祭凡天地造化富貴功名類皆如此。○六五為文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越徵之于人則誠意相孚吉不必言矣占者有是德方應是占也文明即君子之光中虛

即有孚。

象曰：君子之光，其暉吉也。

日光曰暉。吉如日光之盛，蓋六五承乘應皆陽剛，君子相助為明，故其暉吉。

○上九有孚于飲酒，无咎，濡其首，有孚失是。

六爻皆有酒象，易中凡言酒者皆坎

也。上三爻離錯坎亦酒也是字。即无咎二字濡其首者三也。坎水至三坎水極深矣。故涉之者濡其首。既濟之上六即未濟之六三也。既濟言濡其首故上九與六三為正應。即以濡其首言之。○六五為未濟之主。資九二之剛中。三涉川。四伐國。至于六五光輝發越已成克濟之功矣。上九負剛明之才又无其位。果何所事哉。惟有孚于五飲酒宴樂而已。此則近君子之光所有孚者是矣。无咎之道也。若以濡其首之三為我之正應。乃有孚于三。與之飲酒則墜落于坎陷之中。與三同濡其首。所有孚飲酒者不見矣。安得无咎哉。故曰有孚失是。教占者必如此。象曰：飲酒濡首，亦不知節也。節者事之界也。濡首同于六三亦不知三在坎險之界。而自罹其咎矣。

周易來註卷之十二終

新刻來瞿唐先生易註卷之十三（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。

變化見矣。

天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位。動者。陽之常。靜者。陰之常。

以天地論。天動地靜。以萬物論。男外而動。女內而靜。雄鳴而動。雌伏而靜也。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。斷。判斷。乃自然分判。非由人也。方者。東南西北之四方也。類聚者。中國外夷。各相聚是也。物者。萬物也。群分者。羽毛鱗介各分別是也。吉凶。即善惡。地有內華外夷之善惡。人有君子小人之善惡。物有牛馬虎狼之善惡。此皆陰陽淑慝之分也。故吉凶生矣。吉凶者。易中卦爻占決之辭也。此皆聖人仰觀俯察。列于兩間之可見者。故以尊卑。卑高。動靜。類羣。形象言之。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。兩間形象。其中有往有來。有隱有見。有榮有枯。有生有死。千變萬化。易中變化。則陰極變陽。陽極化陰也。○此一條言天地萬物一對一待。易之象也。蓋未盡易之前一部易經。已

列于兩間。故天尊地卑。未有易卦之乾坤。而乾坤已定矣。卑高以陳。未有易卦之貴賤。而貴賤已位矣。動靜有常。未有易卦之剛柔。而剛柔已斷矣。方以類聚。物以羣分。未有易卦之吉凶。而吉凶已生矣。在天成象。在地成形。未有易卦之變化。而變化已見矣。聖人之易。不過模寫其象數而已。非有心安排也。孔子因伏羲圓圖。陰陽一對。一待。陰錯乎陽。陽錯乎陰。所以發此條。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以

風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。

坤作成物。

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言。非乾坎艮震巽離坤兌也。若舊註以兩相摩而為四。四相摩而為八。則將下文日月男女說不通矣。

八卦者。剛柔之體。剛柔者。八卦之性。總是剛柔。分成八卦。摩盪者。兩儀配對。氣通于間。交感相摩盪也。惟兩間之氣。交感摩盪。而後生育不窮。得陽氣之健者為男。得陰氣之順者為女。然成男雖屬乾道。成女雖屬坤道。合之則乾始而坤終。此造化一氣流行之妙。兩俱不可測者也。知者。知此事也。作者。能此事也。蓋未成之物。无所造作。故言知已成之物。曾經長養。故言作。言乾惟知始物。坤惟能成物。此所以易簡也。凡人之知屬氣屬魂。凡人之能屬形屬魄。故乾以知言。坤以能言也。大者完全之意。譬之生人。止天生水也。而二之火為心。三之木為肝。四之金為肺。五之土為脾。一身之骸骨臟腑皆完全備具矣。蓋不惟始而大始也。○此一條。言天地陰陽之流行。一施一受。易之氣也。言天地萬物。惟有此對待。故剛柔八卦。相為摩盪。于是鼓雷霆。潤風雨。日月寒暑。運行往來。形交氣感。男女于是乎生矣。故乾所知者。惟始物。坤所能者。惟成物。无乾之施。則不能成坤之終。无坤之受。則不能成乾之始。惟知以施之。能以受之。所以生育不窮。孔子因文王圓圖。帝出乎震。成言乎艮。又文王序卦。陰綜乎陽。陽綜乎陰也。所以發此條。

乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德可大。則賢人之業易簡。而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

易知者。一氣所到。生物更無凝滯。此則造化之良知。无一毫之私者也。故知之易。簡能者。乃順承天不自作為。此則造化之良能。无一毫之私者也。故能之簡。蓋乾始坤成者。乃天地之職司也。使為乾者用力之難。為坤者用力之煩。則天地亦勞矣。惟易乃造化之良知。故始物不難。惟簡乃造化之良能。故成物不煩也。人受天地之中以生。其性分之天理。為我良知良能者。本與天同其易。而乃險不可知。本與地同其簡。而乃阻不可從者。以其累于人欲之私耳。故易則易知。簡則易從。易知易從。皆我非人知人從也。下易字乃難易之易。○此一條言人成位乎中也。言乾惟知大始。是乾以易知矣。坤惟能成物。是坤以簡能矣。人之所知如乾之易。則所知者皆性分之所固有。而无一毫人欲之紛擾。豈不易知。人之所能如坤之簡。則所能者皆職分之所當為。而无一毫人欲之紛擾。豈不易從。易知則此理之具于吾心者。常洽浹親就。不相支離疎隔。故有親。易從則此理之踐于吾身者。常日積月累。无有作輟怠荒。故有功。有親則日新不已。是以可久。有功則富有盛大。是以可大。可久則賢人之德與天同。其悠久矣。可大則賢人之業與地同。其博大矣。夫以易簡而天下之理得。成賢人之德業。則是天有是易。吾心亦有是易。地有是簡。吾身亦有是簡。與天地參而為三矣。易中三才成其六位者。此也。理得成位。即致中和。天地位。萬物育之意。賢人即聖人。與天地並而為三。非聖人而何。

右第一章

此章天尊地卑一條言天地對待之體剛柔相摩一條言天地流行之用乾以易知一條則言人成位乎天地之中成位乎中則天

地之體用模寫于易者神而明之皆存乎其人矣此三條孔子原易之所由作通未說到易上去至第二章設卦觀象方言易

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化卦設

者文王周公將伏羲圖六十四卦陳列也象者物之似總之有一卦之象析之有六爻之象觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶剛柔相推者卦爻陰陽迭相為推也柔不一于柔柔有時而窮則自陰以推于陽而變生矣剛不一于剛剛有時而窮則自陽以推于陰而化生矣如乾之初九交于坤之初六則為震坤之初六交于乾之初九則為巽此類是也又如夬極而乾矣反下而又為姤剝極而坤矣反下而又為復此類是也易之為道不過辭變象占四者而已吉凶者占也占以辭而明故繫辭焉而明吉凶剛柔相推者象也變由象而出故剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂

虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻

之動三極之道也

是故者因上文也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言易言吉凶在人為失得之象易言悔吝在人為憂虞之

象蓋人之行事順理則得逆理則失故辭有吉凶即人事失得之象虞者樂也憂則困心衡慮漸趨于吉亦如悔之自凶而趨吉也虞則志得意滿漸向于凶亦如吝之自吉而向凶也所以悔吝即憂虞之象所謂觀象繫辭以明吉凶者此也變化剛柔以卦晝言進退晝夜以造化言柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象進者息而盈退者消而虛

也。剛屬陽明晝之象。柔屬陰暗夜之象。進退无常。故變化者進退之象。晝夜一定。故剛柔者晝夜之象。三者三才也。天地人也。三才即六爻。分之則六爻。總之則三才。極至也。爻不極。則不變動。陽極則陰。陰極則陽。言六爻之變動者。乃三才極至之道理如此也。故曰道有變動曰爻。所謂剛柔相推而生變化者。此也。六爻之動。二句言變化之故。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

上二節言聖人作易之事。此二節則教人之學易也。居者處也。安者處而不遷。樂者悅也。玩者悅樂而反覆玩味。序者文王序卦也。所居而安者。文王六十四卦之序。所樂而玩者。周公三百八十四爻之辭。文王序卦有錯有綜。變化無窮。若可遷移矣。然文王本其自然之畫而定之。非有心安排也。故不可遷移。如乾止可與坤相錯。不可與別卦相錯。故孔子雜卦曰。乾剛坤柔。屯止可與蒙相綜。不可與別卦相綜。故孔子雜卦曰。屯見而不失其居。蒙雜而著。故處而不遷。此則教人學文王序卦。學周公爻辭。是

故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是

以自天祐之。吉无不利。

辭因象而繫。占因變而決。靜而未卜筮時。易之所遊。冥冥之中。若或助之矣。故自天祐之。吉无不利。變即上變也。言變則化在其中。此則

教人學文王周公辭變象占。

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事。

豕者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

豕謂卦辭。文王所作。爻謂爻辭。周

公所作。者象指全體而言。乃一卦之所具者。如元亨利貞則言一卦純陽之象。變指一節而言。乃一爻之所具者。如潛龍勿用則言初陽在下之變。凡言動之間善謂得。不善謂失。小不善謂疵。不明乎善而誤于不善謂過。覺其小不善欲改而未改。于是乎有悔。至于凶而已有小疵。善者嘉也。嘉其能補過也。即上文言乎言字之例。本有過而能圖同改復。謂之補。譬衣有破。帛則用帛補。布則用布補。此之謂補過。吉凶失得之大。不如悔吝之小。悔吝疵病之小。又不如无咎之為善。○象言象爻言變。則吉凶悔吝无咎之辭皆備矣。故吉凶者言乎卦爻中之失得也。悔吝者言乎卦爻中之小疵也。无咎者言乎卦爻中之能補過也。此釋彖爻之名義。又釋吉凶悔吝无咎之名義也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有大小。辭有險易。辭也者各指其所之。

上文

釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣。此則教人體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也。五存應四言一善。列貴賤句應爻者言乎其變。齊小大句應象者言乎其象。列者分列也。六爻上體為貴。下體為賤。齊者等也。等分大小也。陽大陰小。陽大為主。復臨泰之類也。陰小為主。姤遯否之類也。小往大來。大往小來。皆其類也。介者分也。震者動也。大小即

所齊之大小也。險易者，即卦爻辭之險易也。險者暗昧而艱深，如文王卦辭履虎尾先甲後甲之類。周公爻辭其人天且剋，入于左腹之類是也。易者明白而平易，如文王卦辭謙君子有終，漸女歸吉之類。周公爻辭師左次，同人于門之類是也。之者往也。各者吉凶悔吝无咎。五者各不同也。各指其所之者，各指其所往之地也。○言爻固言乎其變矣。若列貴賤則存乎所變之位，不可貴賤混淆。象固言乎其象矣。若齊大小則存乎所象之卦，不可大小紊亂。吉凶固言乎失得矣。若辨吉凶則存乎其辭。辭吉則趨之，辭凶則避之。悔吝固言乎小疵矣。然不可以小疵而自恕，必當于此心方動，善惡初分，幾微之時，即憂之，則不至于悔吝矣。无咎固補過矣。然欲動補過之心者，必自悔中來也。是故卦與辭雖有大小險易之不同，然皆各指于所往之地。如吉凶則趨之避之，如悔吝則憂乎其介，如无咎存乎悔也。此則教人觀玩體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也。

右第三章

此章教人觀玩之事。故先釋卦爻並吉凶悔吝无咎五者之名義，而後教人體此卦爻並五者功夫也。

易與天地準故能彌綸天地之道

準者均平也。言易之書與天地均平也。彌者彌縫，包括周密，合萬為一。

而渾然无欠，即下文範圍之意。綸者絲綸，條理分明，析一為萬而燦然有倫，即下文曲成之意。彌綸天地者，如以乾卦言為天為圓，以至為木果，即一卦而八卦可知矣。如以乾卦初爻潛龍言，在君得之則當傳位，在臣得之則當退休，在士得之則當靜修，在商賈得之則當待價，在女子得之則當愆期，在將帥得之則當在次，即一爻而三百八十四爻可知矣。豈不彌綸乎天地。仰以觀于天文，俯以察于地理，是故知幽明

之故，原始反終，故知死生之說，精氣為物，游魂為變，是故

知鬼神之情狀

天垂象有文章地之山川原隰各有條理陽極而陰生則漸幽

者所以然之理也。人物之始終皆此陰陽之氣其始也氣聚而理隨以完故生其終也氣散而理隨以盡故死說者死生乃人之常談也。人之陰神曰魄耳目之聰明是也。人之陽神曰魂口鼻之呼吸是也。死則謂之魂魄生則謂之精氣天地之所公共者謂之鬼神。陰精陽氣聚而生物則自无而向于有乃陰之變陽神之伸也。魂遊魄降散而為變則自有而向于无乃陽之變陰鬼之歸也。情狀猶言模樣。○易與天地準者非聖人安排穿鑿強與之準也。蓋易以道陰陽陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已。今作易聖人仰觀俯察知幽明之故原始反終知死生之說知鬼神之所以為鬼神者乃精氣為物遊魂為變也故能知其情狀。夫天地之道不過一幽一明一死一生一鬼一神而已。而作易聖人皆有以知之。此所以易與天地準也。

與天地相似故不違知周乎萬物而

道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦

乎仁故能愛

知周音智○相似而不違下文不過不憂能愛皆不違之事。知周乎萬物者聰明睿知足以有臨所以道濟天下也不過雖指天地

若以聖人論乃道濟天下德澤無窮舉天下不能過也。如言天下莫能載焉之意與下文不過不同。旁行者行權也不流者不失乎常經也。天以理言仁義忠信是也。命以氣言吉凶禍福是也。樂天理則內重外輕又知命則惟修身以俟所以不憂如困于陳蔡夢奠兩楹援琴執杖而歌是也。隨寓而安乎土胸中无爾我町畦又隨寓而敦篤乎仁所行者皆立人達人之事所以能愛不過不憂能愛皆指天地言至大不能過者天地之體不憂者天地之性。能愛者天地之情。天地之道不過如此而已。故以此三者言之。

萬物天下協不過二字。樂字協不憂二字。仁字協愛字。○此言聖人與天地準也。言聖人于天地之道。豈特如上文知之哉。聖人即與天地相似也。惟其與天地相似。故聖人之道。皆不違乎天地矣。何也。天地至大无外。不能過者也。聖人則知周萬物。而道濟天下。故與天地同其不過。天地无心而成化。鼓萬物而不憂者也。聖人則旁行不流。樂天知命。故與天地同其不憂。天地以生物為心。能愛者也。聖人則安土敦仁。故與天地同其能愛。是三者皆與天地相似者也。惟其相似。所以作易與天地準也。範圍

天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知

故神无方而易无體。○範圍。如人範圍。使成形器。圍。如人範圍。使有界止。化者。天聖人則範圍之。範圍即裁成。天地之道。治曆明時。體國經野之類是也。不過者。不使之過也。曲成萬物。如教之養之。大以成大。小以成小之類是也。通者。達也。通達乎晝夜之道。而知之也。晝夜即幽明死生鬼神也。神指聖人。即聖而不可知之謂神。易指易書。无方所。无形體。皆謂无形迹也。○聖人既與天地相似。故易能彌天地之道。聖人則範圍天地而不過。亦能彌之。易能綸天地之道。聖人則曲成萬物而不遺。亦能綸之。易書所具。不過幽明死生鬼神之理也。聖人則通乎晝夜之道。而知亦能知幽明死生鬼神。故聖則无方。而易則无體。易與天地準者。因作易聖人亦與天地準也。

右第四章

此章言易與天地準者。因作易聖人亦與天地準也。

一陰一陽之謂道

理乘氣機以出入。一陰一陽。氣之散殊。即太極之理。各足而富有者也。氣之迭運。即太極之理。流行而日新者也。故

謂之道。

繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見

之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

見音現。知音智。繼是接續不

息之意。書言帝降中庸言天命。氣之方行。正所降所命之時。人物之所公共者也。此指人物未生。造化流行上言。蓋靜之終。動之始。靜極復動則貞。而又繼之以元。元乃善之長。此繼之者所以善也。以其天命之本體。不雜于形氣之私。故曰善。成是凝成有主之意。氣以成形。而理亦賦焉。乃人物所各足者也。因物物各得其太極。无妄之理。不相假借。故曰性。見發見也。仁者知者即君子。○此一陰一陽之道。若以天人賦受之界言之。繼之者善也。成之者性也。此所以謂之道也。雖曰善其性。然具于人身。渾然一理。无聲无臭。不可以名狀。惟仁者發見于惻隱。則謂之仁。知者發見于是非。則謂之知。而復所謂善性者。方有名狀也。故百姓雖與君子同具此善性之理。但為形氣所拘。物欲所蔽。而知君子仁。知顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德之道者鮮矣。

大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。

仁者造化之心。用者造化之功。仁本

在內者也。如春夏之生長萬物。是顯諸仁。用本在外者也。如秋冬之收斂萬物。是藏諸用。春夏是顯。秋冬所藏之仁。秋冬是藏。春夏所顯之用。仁曰顯。用曰藏。互言之也。不憂者。乾以易知。坤以簡能。无心而成化。有何所憂。富有者。无物不有。而无一毫之虧欠。日新者。无時不然。而无一毫之閒斷。天地以生物為德。以成物為業。○此一陰一陽之道。若以天地言之。自其氣之嘘也。則自內而外。顯諸其仁。自其氣之吸也。則自外而內。藏諸其用。然天地无心而成化。雖鼓萬物出入之機。而不與聖人同憂。此所以盛德大業

不可復加也。富有日新乃德業之實。此一陰一陽之道在天地者也。生生之謂易。成象之謂乾。效法之

謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

法效

者承天時行。惟效法之而已。極數者。方卜筮之時。究極其陰陽七八九六之數。觀其所值何卦。所值何爻。以斷天下之疑。故曰占。通變者。既卜筮之後。詳通其陰陽老少之變。吉則趨之。凶則避之。以定天下之業。故曰事。以其理之當然而言曰道。以其道之不測而言謂之神。非道外有神也。○此一陰一陽之道。若以易論之。陽生陰。陰生陽。消息盈虛。始終代謝。其變无穷。此則一陰一陽之道在易書。易之所由名者此也。聖人作易之初。不過此陰陽二畫。然乾本陽。而名為乾者。以其健而成象。故謂之乾。坤本陰。而名為坤者。以其順而效法。故謂之坤。此則一陰一陽之道在卦者也。故究極此一陰一陽之數。以知來。則謂之占。詳通其一陰一陽之變。以行事。則謂之事。此則一陰一陽之道在卜筮者也。若其兩在不測。則謂之神。蓋此一陰一陽之道。其見之于人。則謂之仁。知見之于天地。則謂之德業。見之于易。則謂之乾坤占事。人皆得而測之。惟言陽矣。而陽之中。未常无陰。言陰矣。而陰之中。未常无陽。兩在不測。則非天下之至神。不能與于此矣。故又以神贊之。

右第五章

此章言一陰一陽之道不可名狀。其在人則謂之仁。知在天地則謂之德業。在易則謂之乾坤占事。而終贊其神也。通章十一箇謂

字相同一陰一陽貫到底

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以

言乎天地之間則備矣

廣言其中之所含。大言其外之所包。不禦者无遠不到。而莫之止也。靜者无安排布置之擾也。正者

六十四卦皆利于正也。備者无所不有也。下三句正形容廣大。夫易廣大矣。大矣何也。蓋易道不外乎陰陽。而陰陽之理則遍體乎事物。以遠言其理。則天高而莫禦。以邇言其理。則地靜而不偏。以天地之間而言。則萬事萬物之理无不備矣。此易所以廣大也。

夫乾其靜也專其動也直是

以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

言天地者即乾坤之

形體。乾坤者天地之情性。專者專一而不他。直者直遂而不撓。翕者舉萬物之生意而收歛于內也。闢者舉萬物之生意而發散于外也。乾之性健一而實。故以質言而曰大。大者天足以包乎地之形也。坤之性順二而虛。故以量言而曰廣。廣者地足以容乎天之氣也。動者乾坤之相交也。○易之所以廣大者一本于乾坤而得之也。蓋乾畫奇不變則其靜也專。變則其動也直。坤畫耦不變則其靜也翕。變則其動也闢。是以大生廣生焉。易不過模寫乾坤之理。易道之廣大其原蓋出于此。

廣大配

天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配者

相似也。非配合也。變通者陰變而通乎陽。陽變而通乎陰也。義者名義也。卦爻中剛者稱陽。柔者稱陰。故曰義。易簡者健順也。至德者仁義禮知。天所賦于人之理。而我得之者也。仁禮屬健。義知屬順。○易之廣大得于乾坤則易即乾坤矣。由此觀之可見易之廣大亦如天地之廣大。易之變通亦如四時之變通。易所言陰陽之義與日月之陰陽相似。易所言易簡之善與聖人之至德相似。所謂遠不禦而近靜正。天地之間悉備者在是矣。此易所以廣大也。

右第六章

此章言易廣大配天地

子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存。

道義之門

子曰二字。後人所加。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業廣。蓋知識貴乎高明。踐履貴乎著實。知崇效天則與乾知大始者同。其知

所謂洋洋發育萬物。峻極于天者。皆其知之崇也。禮卑法地則與坤作成物者同。其能道即行乎其中矣。易者即知禮也。知禮在人則謂之性。而所發則道義也。門者言道義從此出也。○此言聖人以易而崇德廣業。見易之所以為至也。蓋六十四卦三百八十四爻皆理之所在也。聖人以是理窮之于心則識見超邁日進于高明而其知也崇。循是理而行則功夫敦篤日就于平實而其禮也卑。崇效乎天則崇之至矣。故德崇卑法乎地則卑之至矣。故業廣所以然者非聖人勉強效法乎天地也。蓋天地設位而知陽禮陰之道已行于其中矣。其在人也則謂之成性。渾然天成乃人之良知良能。非有造作而然也。聖人特能存之耳。今聖人知崇如天則成性之良知已存矣。禮卑如地則成性之良能又存矣。存之又存是以道義之得于心為德。見于事為業者自然日新月盛不期崇而自崇不期廣而自廣矣。聖人崇德廣業以此此所以為至也。

右第七章

此章言聖人以易崇德廣業。見易之所以至也。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象

賾字宜作頤。頤者口旁也。養也。人之飲食在口者。朝夕不可缺。則人事之至

也。若以雜亂釋之。又犯了下面亂字。不如以口釋之。則于厭惡字親切。擬諸形容。乾為圜。坤為大輿之類。象其物宜。乾稱龍。坤稱牝馬之類。二其字皆指賾。聖人

有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷

其吉凶是故謂之爻

觀其會通。全在天下之動上言。未着在易上去。會者事勢之湊合。難通者也。即嘉會足以合禮會字。但嘉會乃

嘉美之會。有善而无惡。此則有善惡于其間。典禮即合禮之禮。蓋通即典禮所存。以事勢而言。則曰通。以聖人常法而言。則曰典禮。典者常法也。禮即天理之節文也。如大禹

揖遜與傳子。二者相湊合。此會也。然天下謳歌等皆歸之子。此通也。若復揖遜不通矣。則傳子者。乃行其典禮也。湯武君與民二者相湊合。此會也。然生民塗炭當救其民。順

天應人。此通也。若順其君不救其民。不通矣。則誅君者。乃行其典禮也。所以周公三百八十四爻。皆是見天下之動。觀其會通。以行其典禮。方繫辭以斷其吉凶。如剝卦五爻。

陰欲剝陽。陰陽二者相湊合而難通者也。然本卦有順而止之之義。此通也。合于典禮者也。則繫貫魚以宮人。寵之辭。无不利而吉矣。離卦四爻。兩火相接。下三爻炎上。上五

爻又君位難犯。此二火湊合而難通者也。然本卦再无可通之處。此悖于典禮者也。則繫死如棄如之辭。无所容而凶矣。言天下之至賾

而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言議

之而後動擬議以成其變化

惡鳥路反○言助語辭惡厭也朝此飲食暮此飲食月此飲食年此飲食得之則生不得則死

何嘗厭惡既見天下之賾以立其象是以不惟賾雖言天下之至賾而不可惡也既見天下之動以立其爻是以不惟動雖言天下之至動而不可亂也蓋事雖至賾而理則至一事雖至動而理則至靜故賾雖可惡而象之理掣然當于心則不可惡也動雖可亂而爻之理井然有條貫則不可亂也是以學易者比擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧自各當其理商議其所變之爻以制動則動之仕止久速自各當其時夫變化者易之道也既擬而後言議而後動則語默動靜皆中于道易之變化不在其易而

成于吾身矣故舉鳴鶴以下七爻皆擬議之事以為三百八十四爻之凡例云○來子考定子曰危者安其位即在此下鳴鶴在陰其子和

之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則

千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里

之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎

遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎

和胡卧反靡音摩行下孟反見賢遍反○釋中孚九二義以此擬議于言行亦如乾坤之文言

也但多錯簡詳見後篇考定居室在陰之象出言鶴鳴之象千里之外應之子之和之象言者心之聲出乎身加乎民行者心之迹發乎邇見乎遠此四句好爵爾靡之象戶以

樞為主。樞動而戶之闕有明有暗。弩以機為主。而弩之發或中或否。亦猶言之出行之發。有榮有辱也。應雖在人。而感召之者則在我。是彼為賓而我為主也。故曰榮辱之主。動天地者言。不特榮在我也。言行感召之和氣。足以致天地之祥。不特辱在我也。言行感召之乖氣。足以致天地之異。如景公發言善而災或退舍。東海孝婦含冤而三年不雨是也。言行一發。有榮有辱。推而極之。動天地者亦此。安得不慎。所以擬議而後言動者以此。○來子考定此節在繫辭下第五章。不出戶庭之下。同人先

號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同

心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

釋同人九五爻義。以擬議于異同。又辭本言始異終同。孔子則釋以

迹異心同也。斷金者。物不能間也。言利刃斷物。雖堅金亦可斷。不可阻隔也。如蘭者。氣味之相投。言之相入。如蘭之馨香也。○同人以同為貴。而乃言號咷而後笑者。何也。蓋君子之出處語默。其迹迥乎不同矣。然自其心觀之。皆各適于義。成就一箇是而已。迹雖不同。而心則同。故物不能間。而言之有味。宜乎相信而笑也。○來子考定。易曰。自天祐之。節。在此節下。初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之

用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物。薄而用可重也。慎

斯術也。以往其无所失矣。

釋大過初六爻義。以擬議于敬慎錯置也。置物者。不過求其安。今置之于地。亦可以為安矣。而

又承藉之以茅。則益有憑藉。安得有傾覆之咎。故无咎者。以其慎之至也。夫茅之為物。至薄之物也。今不以薄而忽之。以之而獲无咎之義。是其用則重矣。當大過之時。以至

薄之物而有可用之重。此慎之之術也。慎得此術以往。凡百天下之事。又有何咎而失哉。孔子教人以慎。術即孟子教人以仁。術。勞謙君子有

終吉。子曰：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下

人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。釋謙九三爻義

以擬議人之處。功名勞者功之未成。功者勞之已著。不德者不以我有功而為德也。厚者。博厚不薄之意。厚之至。據其理而贊之。非言九三也。語者言也。以功下人者。言厚之

至。不過以功下人也。以功下人。即勞而不伐。有功而不德也。德者及人之德。即功勞也。德欲及人。常有餘。禮欲視己。常不足。言者如此說也。勞謙則兼此二者矣。○人臣以寵

利居成功。所以鮮克有終。九三勞謙君子有終吉者何也。蓋人臣勞而不伐。有功而不德。此必器度識量有大過人者。故為厚之至。夫厚之至者。不過言其以功下人耳。知此

可以論九三矣。何也。蓋人之言德者必言盛。人之言禮者必言恭。今九三勞則德盛矣。謙則禮恭矣。德盛禮恭。本君子修身之事。非有心為保其祿位而強為乎此也。然致恭

則人不與爭勞。爭功豈不永保斯位。所以勞謙有終吉者以此。○來子考定此節在自天祐之之下。繼此子曰：知幾其神一節。易曰：介于石。節子曰：小人不恥不仁。節善不積

節子曰：顏氏之子。節初六藉用白茅。節俱在此。亢龍有悔。子曰：貴而无位，高而无民。賢人

在下位而无輔，是以動而有悔也。重不出戶庭。无咎。子曰：

亂之所生也。則言語以為階。君不密則失臣，臣不密則失

身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義以擬議人之慎

言語亂即下文失臣失身害成也君不密如唐高宗告武后以上官儀教我廢汝是也臣不密如陳蕃乞宣臣章以示宦者是也幾者事之始成者事之終如韓琦處任守忠之事歐陽修曰韓公必自有說此密幾事也○不出戶庭无咎何也蓋亂之所生皆言語以為階如君之言語不密則害及其臣謀以弭禍而反以嫁禍于臣臣之言語不密則害及于身謀以除害而反得反噬之害不特君臣為然凡天下之事有關於成敗而不可告人者一或不密則害成言語者一身之戶庭君子慎密不出戶庭者以此○來

子考定此節在繫辭下第五章德薄而位尊下子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇

至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君

子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義以擬議小人竊高位聖人作易以盡

情偽故言知盜思者雖未奪而思奪之也上慢者慢其上不忠其君下暴者暴其下不仁其民四盜字皆言冠盜誨盜之盜活字偷也治者妖治也粧飾妖治其容也此二句皆指坎也坎為盜為淫故蒙卦言見金夫不有躬又言冠也盜之招即自我致戎○作易者其知致盜之由乎易曰負且乘致寇至夫負本小人之事而乘則君子之名器小人而乘君子之名器盜必思奪之矣何也蓋小人竊位必不忠不仁盜豈不思奪而伐之然奪伐雖由于盜而致其奪伐者實由自暴慢有以誨之亦猶慢藏誨盜治容誨淫也

易言招盜而誨之之意蓋不歸罪于盜而歸罪于招盜之人此所以知盜。○來子考定此節在繫辭下第五章過此以往下

右第八章

此章自中孚至此凡七乃孔子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例亦不外乎隨處以慎其言動而已即七爻而三百八十四爻

可類推矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

伏羲龍馬負圖

有一至十之數人知河圖之數而不知天地之數人知天地之數而不知何者屬天何者屬地故孔子即是圖而分屬之矣天陽其數奇故一三五七九屬天地陰其數偶故

二四六八十屬地

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有

五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行

鬼神也

天數五者一三五七九其位有五也地數五者二四六八十其位有五也五位者即五數也言此數在河圖上下左右中央天地各五處之位也相

得者一對二三對四六對七八對九五與十對乎中央如賓主對待相得也有合者一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中央皆奇偶同居如夫婦

之陰陽配合也二十有五者一三五七九奇之所積也三十者二四六八十耦之所積也變者化之漸化者變之成一二三四五居于圖之內者生數也化之漸也變也六七

八九十居于圖之外者成數也變之成也化也變化者數也即下文知變化之道之變化也鬼神指下文卜筮而言即下文神德行其知神之所為之鬼神也故曰卜筮者先

王所以使民信時日敬鬼神也。非屈伸往來也。言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間。所以卜筮而知人吉凶也。故下文即言大衍之數。乾坤之策。四營成易也。何以為生數成數。此一節蓋孔子之圖說也。嘗就河圖而言。河圖一六居北為水。故水生于一。而成于六。所以一為生數。六為成數。生者即其成之端倪。成者即其生之結果。二七居南為火。三八居東為木。四九居西。為金。五十居中央為土。皆與一六同。

大衍之數五十。其用四十有九。分而為二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇

于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。扚音勒。○衍與演同。演者廣也。衍者寬也。其義相同。

言廣天地之數也。大衍之數五十者。著五十莖。故曰五十也。其用四十有九者。演數之法。必除其一方筮之初。右手取其一策。反于積中是也。分二者。中分其策數之全。置左以半。置右以半。此則如兩儀之對待。故曰以象兩也。掛者懸其一于左手小指之間也。三者三才也。左為天。右為地。所掛之策象人。故曰象三。揲之以四者。問數之也。謂先置右手之策于一處。而以右手四數左手之策。又置左手之策于一處。而以左手四數右手之策。所以象春夏秋冬也。奇者零也。所揲四數之餘也。扚者勒也。四四之後必有余數。或一或二或三或四。左手者歸之于第四第三指之間。右手者歸之于第三第二指之間。而扚之也。象閏者。以其所歸之餘策。而象日之餘也。掛一當一歲。揲左當二歲。扚左則三歲一閏矣。又揲右當四歲。扚右則五歲再閏矣。再扚而後掛者。再扚之後復以所餘之著合而為一。為第二變。再分再掛再揲也。獨言掛者。分二揲四皆在其中矣。此則象再閏也。
乾之策二百一十有六。坤之策百四十有六。凡三

百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬

物之數也。

期音基。策者乾坤老陽老陰過揲之策數也。乾九坤六。以四營之。乾則四九三十六。坤則四六二十四。乾每一爻得三十六。則六

爻得二百一十有六矣。坤每一爻得二十四。則六爻得百四十有六矣。當期之數者。當一年之數也。當者適相當也。非以彼準此也。若以乾坤之策。三百八十四爻。總論之。陽爻百九十二。每一爻三十六。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。每一爻二十四。得四千六百八策。合之萬有一千五百二十。當萬物之數也。是故四

營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類

而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可

與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。

上文言變此則總言

卦筮引伸觸類之无窮也。營者求也。四營者以四而求之也。如老陽數九以四求之。則其策三十有六。老陰數六以四求之。則其策二十有四。少陽數七以四求之。則其策二十有八。少陰數八以四求之。則其策三十有二。陰陽老少六爻之本。故曰四營而成易。十有八變而成卦者。三變成一爻。十八變則成六爻矣。八卦者。乾坎艮震之陽卦。巽離坤兌之陰卦也。言聖人作易。止有此八卦。亦不過小成而已。不足以盡天下之能事也。惟引此八卦而伸之。成六十四卦。如乾為天。天風姤。坤為地。地雷復之類。觸此八卦之類而長之。如乾為天為圓。坤為地為母之類。則吉凶趨避之理。悉備于中。天下之能事畢矣。能事者。下文顯道神德行。酬酢祐聖所能之事也。道者。吉凶消長進退存亡之道。

即天下能事之理。德行者趨避之見于躬行實跡。即天下能事之迹。道隱于无。不能以自顯。惟有筮卦之辭。則其理昭然于人不隱于茫昧矣。德滯于有。不能以自神。惟人取決于筮。則趨之避之。民咸用以出入。莫測其機緘矣。惟其顯道神德。行則受命如嚮。可以酬酢萬變。如賓主之相應對。故可與酬酢。神不能自言吉凶。與人惟有著卦之辭。則代鬼神之言。而祐助其不及。故可與祐神。不惟明有功于人。而且幽有功于神。天下之能事。豈不畢變化者。即上文著卦之變化也。兩在不測。人莫得而知之。故曰神言此數出于天地。天地不得而知也。模寫于著卦。聖人不得而知也。故以神贊之。子曰二字。後人所加也。

右第九章

此章言天地筮卦之數。而贊其為神也。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制

器者尚其象。以卜筮者尚其占。

易之為道。不過辭變象占四者而已。以者用也。尚者取也。辭者彖辭也。如乾元

亨利貞是也。問焉而以言者。尚之則知其元亨。知其當利于貞矣。變者爻變也。動者動作營為也。尚變者。主于所變之爻也。制器者。結繩網罟之類是也。尚象者。網罟有離之

象是也。占者占辭也。卜得初九潛龍。則尚其勿用之占是也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉

而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下

之至精。其孰能與于此。

嚮去聲。此尚辭之事。問即命也。受命者。受其問也。以言二字。並以言者尚其辭。謂發言處事也。未

有有為有行而靜默不言者。嚮者向也。即嚮明而治之嚮也。言如彼此相向之近而受命親切也。遠而天下復世。近而瞬息戶階。幽則其事不明。深則其事不淺。來物未來之吉凶也。精者潔淨精微也。○君子將有為有行。問之于易。易則受其問。如對面問答之親切。以決未來之吉凶。遠近幽深。无不周悉。非其辭之至精。孰能與此。故以言者尚其辭。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂

定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。

言此尚變尚象之事也。參伍錯綜皆

古語。三人相雜曰參。五人相雜曰伍。參伍以變者。此借字以言著之變。乃分揲掛扚之形容也。蓋十八變之時。或多或寡。或前或後。彼此相雜。有參伍之形容。故以參伍言之。錯者陰陽相對。陽錯其陰。陰錯其陽也。如伏羲圓圖。乾錯坤。坎錯離。八卦相錯是也。綜即今織布帛之綜。一上一下者也。如屯蒙之類。本是一卦。在下則為屯。在上則為蒙。載之文。王序卦者是也。天地二字。即陰陽二字。成文者。成陰陽老少之文也。蓋奇耦之中有陰陽。純雜之中有老少。陽之老少。即天之文。陰之老少。即地之文。物相雜。故曰文。即此文也。定天下之象者。如乾坤相錯。則乾馬坤牛之類。各有其象。震艮相綜。則震雷艮山之類。各有其象。是也。變者。象之未定。象者。變之已成。故象與變二者不離。著卦亦不相離。故參伍言著。錯綜言卦。所以十一章言圓而神。即言方以知也。○參伍其著之變。錯綜其卦之數。通之極之。而成文成象。則奇耦老少不滯于一端。內外貞悔不膠于一。定而變化无穷矣。非天下之至變。其孰能與于此。故以動者尚其變。以制器者尚其象。

易无思也。无為也。寂然不

動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

此言

尚占之事。易者卜筮也。著乃草。无心情之物。故曰无思。通雖有心情。然无所作為。故曰无為。无心情。无作為。則寂然而靜。至蠢不動之物矣。故曰寂然不動。感者人間卜筮也。通天下之故者。知吉凶禍福也。此神字。即是興神物之神。上節就聖人辭上說。故曰精。就著卦形容上說。故曰變。此就著與通上說。乃物也。故曰神。○凡天下之物。有思有為。其知識才能。超出於萬物之表者。方可以通天下之故也。今著龜无思。无為。不過一物而已。然方感矣。而遂能通天下之故。未嘗遲回于其間。非天下之至神乎。所以卜筮者。尚其占。觀下文。唯神也。三字可見。夫易。聖人所以極深而研幾也。惟深也。故能

通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。惟神也。故不疾而速。不行而至。子白。易有聖人之道四焉。此之謂也。

極深者。究極其精深。

也。探賈索隱。鉤深致遠。通神明之德。類萬物之情。知幽明死生鬼神之情狀。是也。研幾者。研審其幾微也。履霜而知堅冰之至。剝足而知蔑貞之凶。之類是也。惟精。故極深。未有極深而不至精者。惟變故研幾。未有知幾而不通變者。通天下之志。即發言處事。受命如嚮也。成天下之務。即舉動制器。成文成象也。不疾不行。即寂然不動。而速而至。即感而遂通天下之故也。○總以辭變象占四者論之。固至精至變至神矣。然所謂精者。以聖人極其深也。惟深也。故至精而能通天下之志。所謂變者。以聖人之研其幾也。惟幾者。故至變而能成天下之務。著龜无思。无為。則非聖人之極深研幾矣。惟神而已。惟神也。故寂然不動。感而遂通天下之故。不疾而速。不行而至也。夫至精至變至神。皆聖人之道。而易之辭變象占有之。故易謂有聖人之道四者。因此謂之四也。

右第十章

此章論易有聖人之道四

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而

已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑

何為者問辭也如斯而已者答辭也物乃遂知來物之物吉凶之實理也開物者人所未知者開發之也務者趨避之事為人所欲為者也或者成

就也冒天下之道者天下之道悉覆冒包括于卦爻之中也以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易

冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑

是故著之德圓而神卦之德方

以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與

民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明

叡知神武不殺也夫

神以知來知字平聲餘皆去聲易音亦與音預夫音符○圖者著數七七四十九象陽之圓也變化无方開于

未卦之先可知來物故圖而神方者卦數八八六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可藏往事故方以知易者一圓一方交易變易屢遷不常也貢者獻也以吉凶

陳獻于人也洗心者心之本然聖人之心无一毫私欲如江漢以濯之又神又知又應變无窮具此三者之德所以謂之洗心猶書言人心道心詩言遐心以及赤心古心機

心之類非有私而洗之也。退藏于密者。此心未發也。同患者。同患其吉當趨。凶當避也。凡吉凶之幾。兆端已發。將至而未至者。曰來。吉凶之理。見在于此。一定而可知。老曰。往知來者。先知也。藏往者。了然蘊蓄于胸中也。孰能與于此者。問辭也。古之聰明三句。答辭也。人自畏服。不殺之殺。故曰神武。○著之德圓而神。筮以求之。遂知來物。所以能開物也。卦之德方以知率而揆之。具有典常。所以能成務也。六爻之義。易以貢吉凶存亡。辭无不備。所以能冒天下之道也。聖人未盡卦之前。已具此三者。洗心之德。則聖人即著卦六爻矣。是以方其无事。而未有吉凶之患。則三德與之而俱寂。退藏于密。鬼神莫窺。即著卦之无思。无為。寂然不動也。及其吉凶之來。與民同患之時。則聖人洗心之神。自足以知來。洗心之智。自足以藏往。隨感而應。即著卦之感。而遂通天下之故也。此則用神而不用著。用智而不用卦。无卜筮而知吉凶。孰能與于此哉。惟古之聖人。聰明睿知。其著卦之理。而不假于著卦之物。猶神武自足以服人。不假于殺伐之威者。方足以當之也。此聖人之心易。乃作易之本。是以明于天之

道而察于民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齋戒。以

神明其德夫。

天道者。陰陽剛柔。盈虛消長。自有吉凶。其道本如是也。民故者。愛惡情偽。相攻相感。吉凶生焉。此其故也。神物者。著龜也。興者。起而

用之。即齋戒以神明其德也。前民用。即通志成務。斷疑也。卜筮在前。民用在後。故曰前齋戒者。敬也。著龜之德。无思无為。寂然不動。感而遂通天下之故。乃天下之至神者。故曰神明。聖人不興起而敬之。百姓襲而弗用。安知其神明。聖人敬之。則著龜之德。本神明而聖人有以神明其德矣。○聖人惟其聰明睿智。是以明于天之道。而察于民之故。恐人不知。天道民故之吉凶。所當趨避也。于是是興神物。以前民用。使其當趨則趨。當避則避。又恐其民之襲也。聖人敬而信之。以神明其德。是以民皆敬信而神明之前民

用而民用不窮矣

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。

往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂

之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

二氣之機靜藏諸用動顯諸仁者易之乾與坤也二氣之運推遷不

常相續不窮者易之變與通也此理之顯于其迹呈諸象數涉諸聲臭者易之象與器也此道修于其教垂憲示人百姓不知者易之法與神也乃者二氣之理也○聖人明于天之道而察于民之故固興神物以前民用矣百姓見易之神明以為易深遠而難知也而豈知易亦易知哉是故易有乾坤有變通有形象有法神即今取此戶譬之戶一也闔之則謂之坤闢之則謂之乾又能闔又能闢一動一靜不膠固于一定則謂之變既闔矣而復闢既闢矣而復闔往來相續不窮則謂之通得見此戶則涉于有迹非无聲无臭之可比矣則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古之聖人制上棟下宇之時即有此戶則謂之法度利此戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神即一戶而易之理已在目前矣

是故易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理也理寓于象數之中難以名

狀故曰太極生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象陽畫一耦以象陰為陰陽之儀也四象者一陰之上加一陰為太陰加一陽為少陽一陽之上加一陽為太陽加一陰為少陰陰陽各有老少有此四者之象也八卦者四象之上又每一象之上各加一陰一陽為八卦也曰八卦即六十四卦也下文昔者包犧氏之王天下也始作八卦以通神

明之德以類萬物之情曰神明萬物則天地間无所不包矣。如乾為天為圓坤為地為母之類是也。故六十四卦不過八卦變而成之。如乾為天天風姤坤為地地雷復之類是也。若邵子八分十六分三十二分六十四不成其說矣。定者通天下之志生者成天下之務。蓋既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之變通盡利鼓舞盡神。故生大業若無吉凶利害則人謀盡廢大業安得而生。是故法象莫大乎

天地變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾

索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大

乎蓍龜

縣音玄。○天成象地效法之。故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也。而莫大乎天地萬物之運終則有始皆變通也。而莫大乎四時。天文煥發皆

懸象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴為天子富有四海是也。物天地之所生者備以致用如服牛乘馬之類是也。器乃人之所成者立成器以為天下利舟楫網罟之類是也。是天地間器物智者創之巧者述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也。但一節耳。故莫大乎聖人事為之大多者曰賾事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可騁至者曰遠探者討而理之索者尋而得之。鉤者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以著龜探之索之鉤之致之无非欲定吉凶昭然也。亹亹者勉勉不已也。吉凶既定示天下以從違之路人自勉勉不已矣。此六者之功用皆大也。聖人欲借彼之大以形容著龜之大故以著龜終焉與毛詩比體相同。○上文闔戶一節以

易之理比諸天地間一物之小者然豈特小者為然哉至于天地間至大之功用亦有相同者何也蓋易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是大業也所以成天下之亹亹者也試以天地之大者言之是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人此五者皆天地間至大莫能過者也若夫探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹以生其大業者則莫大乎著龜夫以小而同諸一物之小此易所以冒天下之道也是故天生神物聖人則之天地變化聖

人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則

之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所

以斷也

神物者著龜也天變化者日月寒暑往來相推之類地變化者山峙川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰躔次循度晦明薄蝕也四象者天

生神物之象天地變化之象聖人象之象也河圖洛書之象也易之為道小而一戶大而天地四時日月富貴聖人天有不合易誠冒天下之道矣易道如此豈聖人勉強自作哉蓋易之為書不過辭變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖人效之以立其變易有象非聖人自立其象也天垂象見吉凶有自然之象聖人象之以立其象易有辭非聖人自立其辭也河出圖洛出書有自然之文章聖人則之以立其辭因天地生此四象皆自然而就所以示聖人者至矣聖人雖繫之以辭不過因此四象繫之以告乎人而已雖定之以吉凶不過因此四象定之以決斷其疑而已

皆非聖人勉強自作也。學易者能居則觀象玩辭，動則觀變玩占，易雖冒天下之道，道不在易而在我矣。

右第十七章

此章言易開物成務，冒天下之道，然皆出于天地自然，而非聖人勉強自作也。

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也。天之所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

釋大有上九爻義：天人一理，故言天而即言人。天之所助者，順也；順則不悖乎理，是以天祐之。人之所助者，信也；信

則不欺乎人，是以人助之。六五以順信居中，上九位居六五之上，是履信也。身雖在上，比乎君而心未嘗不在君，是思乎順也。尚賢與大畜剛上而尚賢同，言聖人在上也。上九履信思順，而六五又尚賢，此所以自天祐之，吉无不利也。上九居天位，天之象，應爻居人位，人之象，離中虛，信之象，中坤土，順之象，變震動，思之象，震為足，上九乘乎五履之象。 子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，

之象。來子考定此節在第八章，勞謙君子下。

其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，繫辭

焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。

書本所以載言，然書

有限，不足以盡无窮之言。言本所以盡意，然言有限，不足以盡无窮之意。立象者，伏羲畫一奇以象陽，畫一耦以象陰也。立象則大而天地小，而萬物精及无形粗及有象，悉

包括于其中矣。本于性而善者情也。拂乎性而不善者偽也。偽則不情。情則不偽。人之情偽萬端。非言可盡。即卦中之陰陽淑慝也。既立其象。又設八卦。因而重之。為六十四。以觀愛惡之相攻。遠近之相取。以盡其情偽。文王周公又慮其不能觀象以得意也。故又隨其卦之大小。象之失得。憂虞繫之。辭以盡其言。使夫人之觀象玩占者。又可因言以得意。而前聖之精蘊。益以闡矣。盡意盡情。偽盡言。皆可以為天下利。又恐其利有所未盡。于是教人于卜筮中。觀其卦爻所變。即動則觀其變。而玩其占也。由是即其所占之事。而行之。通達即通變之謂事也。下文化裁。推行是也。則其用不窮。而足以盡利矣。因變得占。以定吉凶。則民皆無疑。而行事不倦。如以鼓聲作舞容。鼓聲疾。舞容亦疾。鼓聲不已。而舞容亦不已。自然而然。不知其孰使之者。所謂盡神也。盡利者。聖人立象設卦之功。盡神者。聖人繫辭之功。子曰。宜衍其一。○書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。終不可見乎。蓋聖人仰觀俯察。見天地之陰陽。不外乎奇耦之象也。于是立象以盡意。然獨立其象。則意中之所包。猶未盡也。于是設卦以盡意。中情偽之所包。立象設卦。不繫之以辭。則意中之所發。猶未昭然明白也。于是繫辭以盡其意。中之所發。立象設卦。不繫辭。易之體已立矣。于是教人卜筮。觀其變而通之。則有以成天下之務。而其用不窮。足以盡意中之利矣。由是斯民鼓之舞之。以成天下之亶亶。而其妙莫測。足以盡意中之神矣。至此意斯無餘蘊。而聖人憂世覺民之心。方于此乎遂也。乾坤

其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以

見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

易如衣。乾坤如絮。乾九坤六也。易者易書也。緼者衣中所著。

之絮也。乾坤其易之緼者。謂乾坤緼于易六十四卦之中。非謂易緼于乾坤兩卦之中也。成列者。一陰一陽對待也。既有對待。自有變化。毀謂卦畫不立。息謂變化不行。蓋易

中所編者皆九六也。爻中之九皆乾，爻中之六皆坤。九六散布于二篇，而為三百八十四爻，則乾坤成列而易之本立乎其中矣。易之所以為易者，乾九坤六之變易也。故九六毀不成列，九獨是九，六獨是六，則无以見其為易。易不可見，則獨陽獨陰不變不化，乾坤之用息矣。乾坤未嘗毀未嘗息，特以爻畫言之耳。乾坤即九六者，不下箇編字，就說在有形天地上去了。此句極難解，以首句難解也。認錯了乾坤二字也。極註明。是故形而上者謂之道，形而

下者謂之器。化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民，謂之事業。

道器不相離，如有天地就有太極之理在裏面。如有人身此軀體就有五性之理藏于此軀體之中。

所以孔子分形上形下不離形字也。裂布曰裁，田鼠化為鴽，周宣王時馬化為狐，化意自見矣。化而裁之者，如一歲裁為四時，一時裁為三月，一月裁為三十日，一日裁為十二時是也。推行者，將已裁定者推行之也。如堯典分命羲和等事，是化而裁之至敬授人時則推行矣。通者達也。如乾卦當潛而行潛之事則潛為通，如行見之事則不通矣。當見而行見之事則見為通，如行潛之事則不通矣。事者業之方，行業者事之已著。此五謂言天地間之正理，聖人之教化禮樂刑賞皆不過此理。至于下文六存方說卦爻不然，下文文化而裁之二句說不去矣。蓋謂者名也，存者在也。上文言化而裁之名，之曰變，下文言化而裁之在乎其變字，意各不同。說道理由精而及于粗，故曰形而上者謂之道，說卦爻由顯而至于微，故曰默而成之存乎德行。○陰陽之象皆形也，形而上者超乎形器之上，无聲无臭則理也，故謂之道。形而下者則囿于形器之下，有色有象止于形而已，故謂之器。以是形而上下化而裁之則謂之變，推而行之則謂之通。及舉此變通措之天下之民，則所以變所以通者皆成其事業矣。故謂之事業。此畫前之易也。

與卦爻不相干

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文極天

下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎

變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言

而信存乎德行極究也賾多也天地萬物之形象千態萬狀至多而難見也卦之象莫不窮究而形容之故曰極天下之賾者存乎卦鼓起也

動酬酢往來也天地萬物之事理酬酢往來千變萬化至動而難以占決也爻之辭莫不發揚其故以決斷之故曰鼓天下之動存乎辭卦即象也辭即爻也化裁者教人卜筮觀其卦爻所變如乾初爻一變則就此變化而以理裁度之為潛龍勿用乾卦本元亨利貞今日勿用因有此變也故曰存乎變通者行之通達不阻滯也裁度已定當推行矣今當勿用之時遂即勿用不泥于本卦之元亨利貞則行之通達不阻滯矣故曰存乎通神者運用之莫測明者發揮之極精下文默而成之不言而信是也无所作為謂之默曰默則不假諸極天下之賾之卦矣見諸辭說之謂言曰不言則不托諸鼓天下之動之辭矣成者我自成其變通之事也信者人自信之如著龜也與奏假无言時靡有事同意○極天下之賾者存乎卦之象鼓天下之動者存乎爻之辭此卦此辭化而裁之存乎其變推而行之存乎其通此本諸卦辭善于用易者也若夫不本諸卦辭

神而明之。則又存乎其人耳。蓋有所為而後成。有所言而後信。皆非神明惟默而我自成之。不言而人自信之。此則生知安行。聖人之能事也。故曰存乎德行。故有造化之易。有易書之易。有在人之易。德行者。在人之易也。有德行以神明之。則易不在造化。不在四聖。而在我矣。

右第十二章

此章論易書不盡言言不盡意而歸重于德行也。

周易來註卷之十三終

新刻來瞿唐先生易註卷之十四（訂正本）

永川凌夫惇厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣。因而重之爻在其中矣。剛柔相推變在其中矣。繫辭焉而命之動在其中矣。吉凶悔吝者生乎動者也。剛柔者立本者也。變通者趣時者也。

重直龍反○八卦以卦之橫圖

言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列于左巽五坎六艮七坤八陰在下者列于右。象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤之象凡天地所有之象无不具在其中也。因而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類也。陽極于六陰極于六因重成六畫故有六爻。八卦成列二句言三畫八卦因而重之二句言六畫八卦至剛柔相推言六十四卦如乾為天乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤是剛柔相推也。繫辭者繫六十四卦三百八十四爻之辭也。命者命其吉凶悔吝也。動者人之動作營為即趨吉避凶也。易六十四卦三百八十四爻不過一剛一柔九六而已。易有九六是為之本无九六則以何者為本故曰立本。易窮則變變則通不變則不通有一卦之時有一爻之

時時之所在理之所當然勢不得不然趣者同也○伏羲八卦成列雖不言象然既成八卦而文王之象已在卦之中矣伏羲八卦雖无文然既重其六而周公六爻已在重之中矣六十四卦剛柔相推雖非占卜卦文之變而卦文之變已在其之中矣各繫以辭雖非其動然占者值此爻之辭則即玩此爻以動之而動即在其中矣繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命也占者由所命之辭而動當趨則趨當避則避則動罔不吉不然則凶悔吝隨之矣吉凶悔吝生乎其動動以辭顯故繫辭以命而動在其中矣剛柔相推而變在其中者何也蓋剛柔者立本者也變動者趣時者也有一剛柔以立其本而後可變通以趣其時使无剛柔安能變通變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中矣

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道

貞明者也天地之動貞夫一者也

觀去聲夫音扶○貞者正也聖人一部易經皆利于正蓋以道義配

禍福也故為聖人之書術家獨言禍福不配以道義如此而詭遇獲禽則曰吉得正而獲焉則曰凶京房郭璞是也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也如富與貴可謂吉矣如不以其道得之不審乎富貴吉而凶者也貧與賤可謂凶矣如不以其道得之能安乎貧賤凶而吉者也負乘者致其寇舍車者責其趾季氏陽貨之富貴顏回原憲之貧賤氏殺身成仁舍生取義過涉滅頂皆貞勝之意也觀者垂象以示人也道者天地日月之正理即太極也一者无欲也元欲則正矣孔子祖述堯舜者祖述其精一也故曰吾道一以貫之又曰所以行之者一也又曰天下之動貞夫一者也三一字皆同孔子沒後儒皆不知一字之義獨周濂溪一人知之故某不得已又作入聖工夫字義○吉凶者以貞而勝不論其吉凶也何也天地有此正理而觀故无私覆无私載日月有此正理而明故无私照天地日月且如此而況于人乎故天下之動雖千端萬緒惟貞

夫一能无欲則貞矣有欲必不能貞惟貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地之貞觀日月之貞明皆萬古不磨者也宜論其吉凶哉

夫乾確然

示人易矣夫坤隤然示人簡矣交也者效此者也象也者像此者也交象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之

情見乎辭

見賢遍反○確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人以簡聖人作易交也者不過效

此貞一而作象也者不過像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此交此象方動于卦之中則或吉或凶即呈于卦之外而功業即因變而見矣功業者成務定業也因變而見即變而通之以盡利也若聖人之辭不過于交象之中因此貞一繫之以辭而已蓋教人不論吉凶以貞勝而歸于一者此則聖人繫辭覺民之

心情也

故曰情天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁

何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之

始地主生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者内而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式之類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之類是也禁非者既道之以德又齊之以刑五刑五罰之類是也仁義者貞一之理也○天地有此貞一之大德惟以生物為心故无私覆无私載聖人居大寶之位而與天地參是以守其位而正位凝命也則以仁曰仁即天地貞一之大德也居其位而理財正辭禁非也則曰義曰義即天地貞一之大德

也。仁以育之義以正之。有此貞一。无私之大德。所以與天地參也。易之為書。辭變象占。專教人以貞正而歸于一者。以此。上繫首章。舉天地易簡知能之德。而繼之以聖人之成位見聖人有以克配乎天地。此作易之原。易之體也。下繫首章。舉天地易簡貞一之德。而繼之以聖人之仁義。見聖人有以參贊乎天地。此行易之事。易之用也。

右第一章

此章論易而歸之于貞一。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

法法象也。天之象日月星辰也。地之法山陵川澤也。鳥獸之文有息

者根于天。飛走之類也。地之宜无息者。根于地。草木之類也。如書言充之漆。青之縹。徐之桐。是也。非高泰下。樞也。伏羲時尚鮮食。安得有此。近取諸身。氣之呼吸。形之頭足之類也。遠取諸物。鱗介羽毛。雌雄牝牡之類也。通者理之相會合也。類者象之相肖似也。神明之德。不外健順動止八者之德。萬物之情。不外天地雷風八者之情。德者陰陽之理。情者陰陽之迹。德藉而難見。故曰通情粗而易見。故曰類。○包犧氏之王天下也。仰觀俯察。與鳥獸之文。並地之宜。近取諸身。遠取諸物。見得天地間一對一待。成列于兩間者。不過此陰陽也。一往一來。流行于兩間者。不過此陰陽也。于是畫一奇。以象陽。畫二偶。以象陰。因而重之。以為八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

作結

繩而為網。罟以佃。以漁。蓋取諸離。

罟音古。佃音田。○離卦中文為異。繩之象也。網以佃。罟以漁。離為目。

網罟之兩目相齊者似之。離德為麗。網罟之物麗于中者似之。蓋取諸離者言繩為網。罟有離之象。非觀離而始有此也。教民肉食。自包犧始。自此至結繩而治。有取諸卦象者。有取諸卦義者。包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之

利以教天下。蓋取諸益。

斲。陟角反。耜音似。耒力對反。耨奴豆反。耒耨者。今之犁也。耜耨耒之首。斲木使銳而為之。今人加

以鐵鋒。謂之犁頭。耒耨耜之柄。揉木使曲而為之。二體皆木。上入下動。中交坤土。木入土而動。耨耜之象。教民粒食。自神農始。日中為市。致天

下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

離日

在上。日中之象。中交艮為徑路。震為大塗。又為足。致民之象。中交坎水。艮山群珍所出。聚貨之象。又震錯巽。巽為市。利三倍。為市聚貨之象。震動交易之象。巽為進退退之象。艮止各得其所之象。此噬嗑之象也。且天下之人其業不同。天下之貨其用不同。今不同者皆于市而合之。以其所有。易其所无。各得其所。亦猶物之有間者。齧而合之。此噬

嗑之義也。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化

之。使民宜之。易窮則變。變則通通則久。是以自天祐之。吉

无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

陽極則必變于陰。陰

極則必變于陽。此變也。陽變于陰則不至于亢。陰變于陽則不至于伏。此通也。陽而陰。陰而陽。循環无端。所以能久。是以聖人之治天下。民之所未厭者。聖人不強而去之。民

之所未安者。聖人不強而行之。如此變通。所以使民不倦。不然。民以為紛更。安得不倦。由之而莫知其所以然者。神也。以漸而相忘于不言之中。首化也。神而化之。所以使民宜之。不然。民以為不便。何宜之有。撥農之時。民朴俗野。至黃帝堯舜時。風氣漸開。時已變矣。三聖知時當變也。而通其變。使天下之人皆歡欣鼓舞。超之而不倦。所以然者。非聖人有以強之也。亦神而化之而已。惟其神而化之。故天下之民安之。以為宜。惟其宜之。故趨之而不倦也。蓋天地之理。數窮則變。變則通。通則久。撥農之時。人害雖消。而人文未著。衣食雖足。而禮義未興。故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制。以明尊卑貴賤之分。而天下自治者。以窮則變。是以神而化之。與民宜之也。蓋取諸乾坤者。乾坤之理。亦變化无為。此乾坤之義也。乾坤之體。亦上衣下裳之尊卑。此乾坤之象也。剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。

以濟不通。句致遠。句以利天下。蓋取諸渙。剡口姑反。剡以再反。○

絕剡者。剡而使空也。剡木中虛。可以載物。剡者。新削也。剡木末銳。可以進舟。濟不通者。橫渡水也。與濟人。溱洧濟字同。溪澗江河阻絕。皆不通也。致遠者。長江天塹。不能逆水而上。不能放流而下。皆不能致遠也。今有舟楫。則近而可以濟。不通遠而可以致遠。均之為天下利矣。濟不通。即下文引重之例。致遠。即下文致遠之例。蓋取諸渙者。下坎水上。巽木中爻震動。木動于水上。舟楫之象也。且天下若元舟楫。不惟民不能彼此往來。雖君臣上下。亦阻絕而不能往來。天下皆渙散矣。乘木有功。以濟其渙。此渙之義也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。性之順。穿其鼻。馴而服。

之。上古馬未絡。此則因其性之健。絡其首。駕而乘之中。文巽為繩。艮為鼻。又為子。震為足。服之乘之之象也。震本坤所變。坤為牛。一奇畫在後者。陽寔而大。引重之象也。兌本

乾所變乾為馬一耦畫在前者大道開張致遠之象也牛非不可以致遠曰引重者為其力也馬非不可以引重曰致遠者為其敏也蓋取諸隨者人欲服則服欲乘則乘欲引重則引重欲致遠則致遠動靜行止皆隨人意此隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

中爻下艮為門

上震綜艮又為門是兩門矣重門之象也震動善鳴有聲之木柝之象也艮為守門閭人中文坎為夜艮又為手擊柝之象也坎為盜暴客之象也上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官職府庫故設重門以禦之擊柝以警之以待暴客豫者逸也又備也謙輕而豫怠逸之意也恐逸豫故豫備斷木為柝掘地

為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

中爻兌為毀折斷與掘之象也上震木下艮土木與

地之象也大象坎陷白春之象也萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米極其精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木為弧

剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧弓也弦木使曲剡木銳中爻坎木堅離木

高兌為毀折弦木剡木之象也坎為弓矢離為戈兵又水火相息皆有征伐之意所以既濟未濟皆伐鬼方弧矢威天下之象也所以威天下者以其睽乖不服也故取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

棟屋脊木也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇二陰在上雷以動之又中爻兌為澤雨之象也

兌綜巽風之象也四陽相比壯而且健棟宇之象大過四陽相比故亦言棟大壯者壯固之義也
古之葵者厚衣之以薪

葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過

衣之以新蓋覆之以新也葬之中野葬之郊野之土中也。不封者无土堆而人不識也。本卦象坎為隱伏葬之象也。中文乾為衣厚衣之象也。

巽為木新之象也。棺之象也。乾為鉅鉅外中野之象也。巽為入兌錯艮為手又為口木上有口以手入之入棺之象也。大過者過于厚也。小過養生大過送死。惟送死可以當大

事故取大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察蓋取諸夬

結繩者以繩結兩頭中割斷之各持其一以為他日之對驗也。結繩而治非君結繩而治也。言當此百姓結繩之時

為君者于此時而治也。書文字也。言有不能記者書識之契合約也。事有不能信者契驗之。百官以此書契而察萬民不敢欺欺夬者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小人。小人不得以欺矣。兌綜巽為繩繩之象也。乾為言錯坤為文言之有文書契之象也。

子之決小人。小人不得以欺矣。兌綜巽為繩繩之象也。乾為言錯坤為文言之有文書契之象也。

右第二章

通章言制器尚象之事。網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財弦弓門柝所以防民患杵臼以利其用衣裳以華其身

宮室以安其居棺槨以送其死所以為民利用安身養生送死无遺憾矣。然百官以治萬民以察卒歸之夬之書契者蓋器利用便則巧偽生聖人

憂之故終之以夬之書契焉。上古雖未有易之書然造化人事本有易之理故所作事暗合易書正所謂畫前之易也。

是故易者象也。象也者像也。象者材也。文也者。敎天下之

動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故二字承上章取象而言木挺曰材材幹也一卦之材即卦德也

天下之動紛紜輻輳或出或處或默或語大而建侯行師開國承家小而家人婦子嘻嘻嗃嗃其變態不可盡舉效者効力也獻也與川獄效靈效字同發露之意言有一爻之動即有一爻之變周公于此一爻之下即繫之以辭而效之所謂六爻之義易以貴也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之者也吝有文過之意至于凶則吝之者也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也○易卦者為萬物之形象之謂也含象不可以言易矣象也者像也假象以寓理乃事理彷彿近似而可以想像者也非造化之貞體也象者象之材也乃卦之德也爻者效天下之動者也象之變也乃卦之趣時也是故伏羲之易惟像其理而近似之耳至于文王有象以言其材周公有爻以效其動則吉凶由此而生悔吝由此而著矣而要之皆據其象而已故舍象不可以言易也若學易者不觀其象乃曰得意在忘象得象在忘言正告子所謂不得于言勿求于心者也若舍此象止言其理豈聖人作易前民用以教天下之心哉

右第三章

總是言象

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

也

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽陽卦奇陰卦耦者言陽卦以奇為主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以

三索得之。三卦皆出于乾之奇。所以雖陰多亦謂之陽卦。陰卦以偶為主。與離兌皆一耦。皆出于坤之耦。巽以一索得之。離以再索得之。兌以三索得之。三卦皆出于坤之偶。所以雖陽多亦謂之陰卦。陰雖二畫止當陽之一畫。若依舊註。陽卦皆五畫。陰卦皆四畫。其意以陽卦陽一畫。陰四畫也。陰卦陽二畫。陰二畫也。若如此。則下文陽一君二民。非二民乃四民矣。陰二君一民。非一民乃二民矣。蓋陰雖二畫止對陽之一畫。故陽謂奇。陰謂耦。所以說一陰一陽之謂道。德行兼善惡與上文故字相對。何也。與上文何也相對。陽為君。陰為民。一君二民乃天地之常經。古今之大義。如唐虞三代。海隅蒼生罔不率俾是也。故為君子之道。二君一民則政出多門。車書无統。如七國爭雄是也。故為小人之道。○陽卦宜多陽而反多陰。陰卦宜多陰而反多陽。其故何也。蓋以卦之奇耦論之。陽以奇為主。震坎艮三卦之奇皆出于乾。三男之卦故為陽卦。陰以耦為主。巽離兌三卦之耦皆出于坤。三女之卦故為陰卦。若以德行論之。陽一君而二民。君子之道也。震坎艮皆一君而二民。正合君子之道。故陽卦多陰。陰二君而一民。小人之道也。巽離兌皆二君而一民。正合小人之道。所以陰卦多陽。

右第四章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮？

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事。下數節倣此。慮亦出于心之思。但慮則思之深。爾同歸而殊塗者。同歸于理。而其塗則殊。一致而百慮者。一致于數。而其慮則百。因殊故言同。因百故言一致。者極也。使之至也。言人有百般思慮。皆歸

至于數有數存焉。非人思慮所能為也。正所謂莫之致而至者命也。以達言之。如父子君臣夫婦朋友長幼。接乎其身者。是殊也。然父子有親。君臣有義。夫婦有別。朋友有信。長幼有序。使數者之相感。吾惟盡其理而已。有何思慮。以慮言之。如富貴也。貧賤也。夷狄也。患難也。如此之慮。起乎其心者。有百也。然素富貴行富貴。素貧賤行貧賤。素夷狄行夷狄。素患難行患難。使數者之相感。吾惟安乎其數而已。有何思慮。下文則言造化理物有一定自然之數。吾身有一定自然之理。而吾能盡其理。安其數。則窮神知化而德盛矣。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往

則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者

信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄

以存身也。

信音申。○以造化言之。一晝一夜相推而明生。一寒一暑相推而歲成。成功者。退謂之屈。方來者。進謂之信。一往一來。一屈一信。循環不已。謂

之相感。利者功也。日月有照臨之功。歲序有生成之功也。應時而往。自然而往。應時而來。自然而來。此則造化往來相感一定之數。惟任乎氣之自運而已。非可以思慮而往也。非可以思慮而來也。以物理言之。屈者乃所以為信之地。不屈則不能信矣。故曰求必蠶而後存其身。以奮發不蟄。則不能存身矣。應時而屈。自然而屈。應時而信。自然而信。此則物理相感一定之數。惟委乎形之自然而已。非可以思慮而屈也。非可以思慮而信也。正所謂一致而百慮也。造化物理往來屈信。既有一定之數。則吾惟安其一致之數而已。又何必百慮而憧憧往來哉。

精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

此言

精者明也擇也專精也即惟精惟一之精言无一毫人欲之私也義者吾性之理即五倫仁義禮智信之理也入神者精義之熟手無足踴皆其義從心所欲不踰矩莫知其所以然而然也致用者詣于其用出乎身發乎通也利用者利于其用加乎民見乎遠也安身者身安也心廣體胖四體不言而喻也惟利于其用无所處而不當則此身之安自无入而不自得矣既利用安身則吾身之德自不覺其積小高大矣○以吾身言之精研其義至于入神非所以求致用也而自足以為出而致用之本利其施用无適不安非所以求崇德也而自足以為人而崇德之資致者自然而致崇者自然而崇此則吾身内外相感一定之理也正所謂同歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡同歸之理精義入神以致利用安身以崇德而已又何必論其殊塗而憧憧往來哉

過此以往未之或知也窮

神知化德之盛也

過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者前去也未之或知者言不知也言相感之道惟當安數盡理如此工

夫過此則无他術无他道也故同歸之理窮此者謂之窮神一致之數知此者謂之知化能窮之知之則不求其德之盛而德之盛也无以加矣又何必憧憧往來也哉天下何思何慮者正以此蓋盡同歸之理是樂天工夫神以理言故言窮安一致之數是知命工夫化以氣言故言知理即仁義禮知之理氣即吉凶禍福之氣内而精義入神已

有德矣外而利用安身又崇其德内外皆德之盛故總言德之盛崇字即盛字非崇外別有盛也一部易經說數即說理○來子考定作易者其知盡乎節在此○安數盡理何必思慮

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將

至妻其可得見邪

釋困六三又義非所困者在我非所困也非所據者在人非所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也

故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危死道也故不見妻

來子考定此節在君子安其身下 易曰公用射

隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也

射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而

不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六又義此孔子別發一意與解悖不同括字

乃孔子就本章弓矢上取來用蓋矢頭曰鏃矢末曰括乃箭管筮處也故書曰若虞機張往省括于度則釋括有四義結也至也檢也包也詩日之夕矣牛羊下括至之義

也楊子或問士曰其中也弘深其外也肅括檢之義也過秦論包括四海包之義也此則如坤之括囊取閑結之義動而不閑結言動則不遲疑滯拘左之右之无不宜之有

資深逢原之意也○隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子負濟世之具于身而又必待其時時既至矣可動則動何不利之有蓋濟世之具在我則動而不括此所以出

而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利者正言器已成矣而後因時而動也○來子考定此節在作易者其知盜乎節下繼此天地絪縕節子曰君子

安其身而後動節易曰困于石節子曰德薄而位尊節鳴鶴在陰節俱在此

子曰小人不恥不仁不畏不義

不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰

履校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義可恥者莫如不仁小人則甘以動之而後為善曰勸者即勸其為仁為義也威以制之而後去惡曰懲者即懲其不

仁不義也故小有懲于前大有誠于後此則小人之福也不然不仁不義不勸不懲積

之既久罪大而不可解矣何福之有易曰履校滅趾无咎者正此止惡于未形小懲大誡為小人之福之意也○來子考定此節在繫辭上第八章知幾其神乎下

不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无

益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩

罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不可解何校滅耳凶

者積惡之所致也○來子考定此節在小人不恥不仁下

子曰危者安其位者也亡者保其存

者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘

亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡

繫于苞桑

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以國言所以下文曰身安而國家可保也危者自以為位可恒安亡者自以為存可恒保亂者

自以為治可恒有故安其位保其存有其治則志得意滿所以危亡而亂矣唐之玄宗隋之煬帝是也易教人易者使傾正此意○來子考定此節在上第八章言天下之至

下。子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣。

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也。

知音智勝音升○釋鼎九四文

義所以詔爵智所以謀事力所以當任鮮不及者鮮不及其禍○來子考定此節在困于石下

子曰知幾其神乎君子

上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者

也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介

如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬

夫之望。

總贊六二知幾知幾而不決猶未知也尤重在貞守○釋豫六二又義論者論諛瀆者瀆慢不知其幾如劉柳交叔文竟陷其黨是也斷可識者斷

可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得蓋又之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦交乎四者也皆諛乎其四矣獨二隔三不與四交上交不諂者也初六鳴豫凶

不正者也二與之比二中正不瀆慢下交不瀆者也動之微即先見知微知彰也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆有所據知幾其神與知微知彰三句皆是

贊辭○幾者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之交人上下之間不諂不瀆者以其有先見之明懼其禍之及已也故知幾惟君子何也蓋幾者方動之始動之

至微良心初發吉之先見者也若弱于物欲非初動之良心延遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而不見其吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日然見此幾之君子

宜易能哉必其操守耿介修身反己无一毫人欲之私者方可能之易曰介于石不俟終日貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之之明去之之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有微有彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾也今君子既知其微又知其彰既知其所以柔又知其所以剛四者既知則无所不知矣所以為萬夫之望而能見幾也故贊其知幾其神○來子考定此節在上第八章自天祐之下

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元

吉釋復初九爻義殆者將也庶近也幾者動之微吉之先見者也即下文有不善未嘗不知也言顏氏之子其將近于知幾乎知之未嘗復行故不貳過○來子考定

此節在上第八章天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰

三人行則損一人一人行則得其友言致一也釋損六三爻義絪縕也

綿也借字以言天地之氣纏綿交密之意醇者凝厚也本醇酒亦借字也天地之氣本虛而萬物之質則寔其寔者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝寔故曰化醇男女乃萬物之男女雌雄牝牡不獨人之男女也男女乃父母萬物皆男女之所生也以卦象言地在中爻上下皆天有天將地纏綿之象故曰天地絪縕以二卦言少男在上少女在下男止女悅有男女構精之象故以天地男女並言之致專一也陰陽兩相與則專一本卦六爻應與而陰陽相配故曰致一○天地絪縕氣交也專一而不二故曰醇男女構精形交也專一而不二故化生夫天地男女兩也絪縕構精以合一亦兩也所以成化醇化生之功易曰三人行則損一人一人行則得其友者正以損一人者兩也得

其友者兩也。兩相與則專一。若三則離亂矣。豈能成功。所以又辭言損一得友者以此。○來子考定。此節在前公用射隼下。

子曰君子安其

身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

易其之易以鼓反。○釋益上九爻義。安其身者。身无愧怍也。危則行險矣。易其心者。坦蕩蕩也。懼則長戚戚矣。以道義交。則淡

以成。故定。以勢利交。則甘以壞。故无交。修者安也。易也。定也。修此三者。則我體益之道全矣。故不求益而自益。若缺其一。則立心不恒。不能益矣。全對缺言。民者人也。上與字黨與之與。下與字。取與之與。莫之與。即上文民不與。不應不與也。傷之者。即擊之也。安也。易也。定也。皆立心之恒。故曰立心勿恒凶。○來子考定。此節在于天地絪縕句下。

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而

剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

門者物之所從出者也。陰陽二卦。六十四卦。三

百八十四爻。皆其所從出。故為易之門。有形質曰物。一奇象陽。一耦象陰。則有形質矣。以二物之德言。則陰與陽合。陽與陰合。而其情相得。以二物之體言。則剛自剛。柔自柔。

而其質不同以者用也。撰者述也。天地之撰。天地雷風之類也。可得見者也。德者理也。神明之德。健順動止之類也。不可測者也。可得見者易。則以此二物體之。不可測者易。則以此二物通之。形。容曰體。發越曰通。其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之

意邪。

一卦有一卦之稱名。一爻有一爻之稱名。或言物象。或言事變。可謂至雜矣。然不過體天地之撰。通神明之德而已。二者之外。未嘗有踰越也。但稽考其體之通之之類。如言龍戰于野。入于左腹。獲明夷之心。如此之類。似非上古民淳俗朴不識不知之語也。意者衰世民偽日滋。所以聖人說此許多名物事類出者。亦不得已也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。

則備矣。

彰往者明天道之已然也。陰陽消息卦爻之變象。有以彰之。察來者察人事之未然也。吉凶悔吝卦爻之占辭。有以察之。日用所為者顯也。易則推

其根于理數之幽。以微之。使人敬慎而不敢慢。百姓不知者幽也。易則就其事為之顯。以闡之。使人洞曉而无所疑。開而當名辨物者。各開六十四卦所當之名。以辨其物。如乾馬坤牛。乾首坤腹之類。不使之至于混淆也。正言斷辭者。所斷之辭吉則正言其吉。凶則正言其凶。无委曲无迴避也。如是則精及无形。粗及有象。无不備矣。曰備者。皆二物有以體其撰。通其德也。此其所以備也。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。

其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

牝馬遺音之類。卦之稱名小者也。負乘喪弟之類。爻之稱名小者也。肆陳也。貳者。副也。有正有副。猶兩也。言既小又大。既遠又文。既曲又中。既肆又隱。不滯于一邊。故名為貳。

失得者吉凶也。報者應也。○易辭纖細無遺。其稱名小矣。然无非陰陽之理。默寓乎中。而取類又大。天地陰陽道德性命。散見于諸卦爻之中。其旨遠矣。然其辭昭然有文。明白顯然以示人。而未常遠也。卦爻之言。委曲婉轉。謂之曲。曲則若昧。正理矣。然曲而中乎典禮。正直而不私焉。敘事大小本末。極其詳備。謂之肆。肆則若无所隱矣。然理貫于大小本末之中。顯而未必不隱焉。因此貳則。兩在莫測。无方无體矣。宜乎濟斯民日用之所行。以明其吉凶之應也。曰濟者。皆二物有以體其撰。通其德。此其所以濟也。夫易皆二物體其撰。通其德。則乾坤不具易之門耶。

右第六章

此章言乾坤為易之門。

易之興也。其惟中古乎。作易者。其有憂患乎。

易之興指周易所繫之辭。易乃伏羲

所作。然无其辭。文王已前。不過為占卜之書而已。至文王始有彖辭。教人以反身修德之道。則易書之著明而興起者。自文王始也。因受羑里之難。身經乎患難。故所作之易。无非處患難之道。下文九卦。則人所用以免憂患之道也。是故履德之基也。謙德之柄也。復德

之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨

也。井德之地也。巽德之制也。

德者行道而有得于身也。履者禮也。吾性之所固有。德為虛位。而禮有寔體。修德以

禮。則躬行寔踐之間。有所依據。亦猶室之有基址矣。故為德之基。柄者人之所執持者也。人之盈滿者。必喪厥德。惟卑己尊人。小心畏義。則其德日積。亦猶物之有柄。而為人

所執持矣。故為德之柄。人往本善。其不善者。蔽于物欲也。今知自反不善而復于善。則善端萌蘖之生。自火然泉達。萬善從此克廣。亦猶木之有根本而枝葉自暢茂矣。故為德之本。然有德在我。使不常久。則雖得之。必失之。故所守恒久。則長久而堅固。故恒者德之固也。君子修德。必去其所以害德者。如或忿慾方動。則當懲窒損而又損。以至于无。此乃修身之事。故曰損者德之修也。君子之進德。必取其有益于德者。若見善而覺己之有過。則遷善改過。以自益。故曰益者德之裕也。裕者充裕也。人處乎常。不足以見德。惟處困窮。出處語默之間。辭受取與之際。最可觀德。困而亨。則君子窮斯濫則小人。故為德之辨。井靜深。有本而後澤及于物。人涵養所畜之德。必如井而後可施及于人。也。故為德之地。巽既順于理。又其巽入細微。事至則隨宜斷制。故為德之制。此九卦无功夫无次第。○此言九卦為修德之具也。聖人作易。固有憂患矣。然聖人之憂患。惟修其德而已。聖人修德。雖不因憂患而修。然卦中自有修德之具。如履謙復恒損益困井巽。乃德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制。蓋不必六十四卦。而九卦即為修德之具矣。履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損

先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽

稱而隱。

易以鼓反。長知文反。稱去聲。○禮順人情。故和。和无森嚴之分。則不至矣。然節文儀則皆天理精微之極至也。和而至。此履之才德。所以極其善也。

謙以自卑。則不尊矣。謙以自晦。則不光矣。今謙自卑而愈尊。自晦而愈光。尊而光。此謙之才德。所以極其善也。暗昧而小者。則必不能辨物矣。今復一陽居于群陰暗昧之下。雖陰盛陽微。以一陽之小。而能知辨其五陰皆為物欲。所以反其不善以復其善。小而辨物。此復之才德。所以極其善也。事至而難來者。則必至于厭矣。恒則雖處艱難之地。

而常德如一日。雖而不厭。此恒之才德。所以極其善也。凡事之難者。則必不易矣。損則慙。忿室慾。雖克己之最難。然習熟之久。私意漸消。其後則易。先難後易。此損之才德。所以極其善也。凡事之長裕者。則必至于設施造作矣。益則日知其所亡。月无忘其所能。可謂長裕矣。然非助長也。長裕而不設。此益之才德。所以極其善也。身之窮者。則必不通矣。困則身窮而道通。窮而又通。此困之才德。所以極其善也。人居其所者。則必不能遷矣。井雖居其所而不動。然泉脉流通。日遷徙而常新。居其所而遷。此井之才德。所以極其善也。輕重適均之謂稱。稱則高下之勢。人皆得而見之。則必不能隱矣。其則能順其理。因時以稱其宜。然其性入而伏。則又形迹之不露。稱而隱。此巽之才德。所以極其善也。此正言九卦才德之善。以見其能為修德之具也。言履和而至。所以為德之基。若和而不至。不可以為德之基矣。下八卦做此。此一節而字與書經九德而字同。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以

興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

和行之行下孟反。遠袁萬反。以者用也。行者日用所行之行。

迹也。人有禮則安。无禮則危。禮以和之。使之揆之理而順即之心而安。无乖忤也。制者制服之意。禮太嚴。截然不可犯。謙以制之。則和而至矣。履即禮。非有別禮也。但上天下澤。乃生定之禮。生定之禮。本有自然之和。人之行禮。若依其太嚴之體。不免失之亢。故用謙以制之。則和矣。自知者。善端之復。獨知之地也。德不常則二三。常則始終惟一。時乃日新矣。興利者。遷善改過。則日益高明。馴致美大聖神矣。何利如之。困以寡怨。井以辨義者。井泉流通。日新不已。遷徙于義。非能辨義。安能遷徙。所以用井以辨之。巽以行權者。如湯武之放伐。乃行權也。然順乎天。即巽順乎理也。又應乎人。皆同心同德。東征西怨。南征北怨。是即巽之能相入也。若離心離德。安得謂之相入。所以巽順乎理。又能

相入。方能行權。○上一節言九卦為修德之基。以之字發明之。中一節言九卦之才德。以而字發明之。此一節言聖人用九卦以修德。以以字發明之。是故行者。吾德所行之行迹也。恐其失于乖。則用履以和之。禮者吾德之品節也。恐其失于嚴。則用謙以制之。擇善者。吾身修德之始事也。則用復以自知而擇之。固執者。吾身修德之終事也。則用恒以一德而守之。人欲者。吾德之害也。則用損以遠之。天理者。吾德之利也。則用益以興之。不知其命之當安。未免怨天。非所以修德也。則用困以寡之。不知性之當盡。不能徙義。非所以修德也。則用井以辨之。然此皆言修德之常經也。若有權變。不可通常經者。則用巽以行之。能和行。能制禮。能自知。能一德能遠害。能興利。能寡怨。能辨義。能行權。則知行並進。動靜交修。經事知宜。變事知權。此九卦所以為德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制也。以此修德。天下有何憂患。不可處哉。

右第七章 此章論聖人以九卦修德

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上

下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。書者卦爻之辭也。不可遠。不可離也。以之崇德。

廣業。以之居安樂玩。皆不可離之意。為道者。易之為道也。一陰一陽之謂道。故曰道。變動者。卦爻之變動也。不居者。不居于一定也。六虛者。六位也。虛對寔言。卦雖六位。然剛柔往來如寄。非寔有也。故曰六虛。外三爻為上。內三爻為下。典猶冊之有典。要猶體之有要。典要拘于迹者也。下文既有典常。則以辭言之耳。○易之為書。不可遠。以其為道也。屢遷。所以不可遠也。何也。易不過九六。是九六也。變動不居。周流于六虛之間。或自下而上。或自上而下。或剛易乎柔。或柔易乎剛。皆不可以為一定之典要。惟其變之所

超而已。道之屢遷如此，則廣大悉備，无所不該。此所以不可遠也。

其出入以度，外內使知懼。又明于

憂患與故，无有師保，如臨父母。

出入以卦言，即下文外內也。出者自內而之外往也。入者自外而之內來也。度

者法度也。言所繫之辭，其出入外內當吉則吉，當凶則凶。當悔則悔，當吝則吝，各有一定之法度，不可毫釐移易。明于憂患者，于出入以度之中，又能明之也。故者所以然之故也。明其可憂，又明其可憂之故，明其可患，又明其可患之故。如勿用，取女，明其憂患也。見金夫，不有躬，明其故也。○易不可以為典要，若无一定之法度，而人不知懼矣。殊不知上下雖无常，剛柔雖相易，然其所繫之辭，或出或入，皆有一定之法度，立于內外爻辭之間，使人皆知如朝廷之法度，懼之而不敢犯也。然豈特使民知懼哉？又明于憂患與故，雖无師保之教訓，而常若在家，庭父母之側，愛之而不忍違也。初率其辭，既懼之而不敢犯，又愛之而不忍違，易道有益于人如此，人豈可遠乎？

而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

初對既言，初者始也。既者終也。率由也。揆度也。

方道也。或出或入，或憂或患，之方道也。○易之為書，上下无常，剛柔相易，不可為典要，若不可揆其方矣。然幸而有聖人之辭在也。故始而由其辭，以揆出入以度，使民懼之。方由其辭，以揆憂患與故，使民變之方。始見易之為書，有典可循，有常可臨，而何之不可為典要者？于此有典要矣。故神而明之，惟存乎其人。率辭揆方，何如耳。苟非默而成之，不言而信之人，則不能率辭揆方，屢變之道，不可虛行矣。豈能知易哉？易之為書，不可遠如此。

右第八章

此章言易不可遠，率辭揆方，存乎其人。

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也質謂卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始要終以為體故文王之象辭亦必原始要終以為辭如屯

曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也若六爻之剛柔相雜則唯取其時物而已故周公之爻辭亦惟取諸時物以為辭如乾之龍物也而有潛見躍飛之不

同者時也漸之鴻物也而有于磐陸木之不同者時也易之為書也不過卦與爻而已一卦分而為六爻六爻合而為一卦卦則舉其始終以為體爻之剛柔雖相雜而不

一然占者之決吉凶惟觀爻所值之時所值之物而已雖相雜而寔不雜也易之為書蓋如此其初難知其上易知本末

也初辭擬之卒成之終此言初上二爻初爻難知者以初爻為文之本方有初爻而一卦之形體未成是其質未明所以難

知易知者上爻為卦之末卦至上爻則其質已著其義畢露所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而議之當擬何象何占不敢輕率惟易知故聖人繫上爻之辭不

過因下文以成其終如乾初九曰潛龍上爻即曰亢龍是也若夫雜物撰德辨是與非則非其中

爻不備物者爻之陰陽雖者兩相雜而互之也德者卦之德撰者述也內外二卦固各有其德如風山漸卦有入之德內卦有止之德又自其中又三五

二四之陰陽雖而互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德矣辨是與非者辨其物與德之是非也是者當于理也非者悖于理也蓋爻有中有不中有

正有不正有應與無應與則必有是非矣故辨是與非非中爻不備初與上固知之有雖易矣然卦理無窮內外有正卦之體中爻又有合卦之體然後其義方元遠缺若

夫錯陳陰陽撰述其德以辨別其是非使徒以正卦觀之而遺其合卦所互之體則其義必有不備者矣噫亦要句存亡吉凶

則居可知矣句知者觀其象辭則思過半矣要平聲知音智○噫者嘆中爻之妙

也亦要作句易經有一字作句者如萃卦六二引吉无咎則一字作句也要者中也即中文也說文身中曰要猪身中肉曰要勒今作腰言此亦不過六爻之要耳非六爻之全即知存亡吉凶也存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居者本卦之不動也居則觀其象之居言不待六爻之動而知也彖辭文王卦下所繫之辭也○言此不過六爻中之要耳而存亡吉凶不待動而可知故學者宜觀玩也若觀玩所思之精專不必觀周公分而為六之爻辭但觀文王一卦未分之象辭則此心之所思者亦可以得存亡吉凶于過半況中爻之合兩卦者乎中爻成兩卦宜乎知存亡吉凶也○玩噫字亦字應如此解不然疑添設矣二與四同功而異

位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其

要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功

貴賤之等也其柔危其剛勝邪勝音升同功者二與四互成八卦三與五互成八卦皆知存亡吉凶其功同也

善不同者二中而四不中故不同也不利遠者既柔不能自立又遠于君則孤臣矣所以不利要者約也用者發之于事也柔中者柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻許之以吉所以三多凶五為君君則貴有獨運之權故多功三為臣臣不能專成故多凶邪者疑辭也言柔居陽位則不當位而凶陽當陽位則當位而吉此皆六

十四卦之自定也。今三多凶者，豈以柔居而凶，五多功者，豈以剛居之則能勝其信而不凶耶？六十四卦中，亦有柔居陽位而吉，剛居陽位而凶者。○二與四同功而異位，二多譽，四多懼，四之多懼者，以其近于君，有僭逼之嫌，故懼也。二之多譽者，以柔之為位居中，利逮于君，但易不論遠近大細，欲其无咎而止。今柔居中位，發之于外，莫非柔中之事，則无咎矣。此所以多譽也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，所以然者，以君貴臣賤，故凶功不同也。豈三乃陰居陽位則凶，五乃陽居陽位則勝耶？非也。乃貴賤之等使然耳。夫以中之四爻同功矣，而有譽有懼，有凶有功，可見六爻相雜，惟其時物正體與互體皆然也。聖人設卦立象繫辭，不遺中爻者，以此。

右第九章

此章專論中爻

易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者，非他也，三才之道也。

廣大者體統渾淪也。悉備者條理詳

密也。兼三才者，三才本各立，因重為六，故兩其天，兩其地也。天不兩，則獨陽无陰矣。地不兩，則獨陰无陽矣。人不兩，則不生不成矣。此其所以兩也。才者，能也。天能覆地，能載人，能參天地，故曰才。三才之道者，立天之道曰陰與陽，五為陽，上為陰也。立地之道曰仁與義，三為仁，四為義也。立地之道曰柔與剛，初為剛，二為柔也。○易之為書，廣大悉備，何也？以易三畫之卦言之，上畫有天道焉，中畫有人道焉，下畫有地道焉。此之謂三才也。然此三才，使一而不兩，則獨而无對，非三才也。于是兼三才而兩之，故六六者，豈有他哉？三才之道，本如其兩也。天道兩，則陰陽成象矣。人道兩，則仁義成德矣。地道兩，則剛柔成質矣。道本如是，故兼而兩之，非聖人之安排也。易之為書，此其所

以廣大悉備

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文

不當故吉凶生焉

當都浪反○變動者潛見躍飛之類也等者剛柔大小遠近貴賤之類也物者陽物陰物也爻不可以言物有等則

謂之物矣相雜者相間也一不獨立兩則成文陰陽兩物交相錯雜猶青黃之相雜故曰文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉剝之上九豫之九四是也卦情若慝反以當位為凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已一變動之間即有物有文有吉凶非有先後也卦必舉始終而成體故上章以質言曰兼三才猶上章之所謂質也爻必雜剛柔而為用故此章以文言曰變動者猶上章之所謂時物也三才之道變動不居故曰爻爻也者言乎其變動就天下之動者也爻有等故曰物物相雜故曰文文不當位故吉凶生焉夫一道也為爻為物為文為吉凶而皆出于易此其書所以廣大悉備也

右第十章

此章言易廣大悉備

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事

邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易者之易以歧反○危者使平易者使傾此聖人傳

心之言如以小而一身論一飲一食易而不謹必至終身之疾一言一語易而不謹必至終身之玷此一身易者之傾也以大而國家論越王卧薪嘗膽卒擒吳王此危者之

平也。玄宗天寶已前，海內富庶，遂深居禁中，聲色自娛。任李林甫以致安祿山之變。此易者之傾也。其道甚大，百物不廢于此，可見物者事也。廢字即傾字。若依舊註，萬物之理无所不具，則全非本章危平易傾之意矣。懼以終始者，危懼自始至終，惟恐其危始而終易也。○易之興也，其當殷之末世，周之盛德耶？當文王與紂之事耶？惟當文王與紂之事，是故玩其辭，往往有危懼警戒之意。蓋危懼則得平安，慢易必至傾覆。易之道也。此道甚大，蓋天下國家凡平者皆生于危，凡傾者皆生于易。若常以危懼為心，則凡天下之事物雖百有不齊，然生全成于憂患，未有傾覆而廢者矣。故聖人繫易之辭，懼以終始，不敢始危而終易者，大約欲人恐懼修省，至于无咎而已。此則易之道也。

右第十一章

夫乾天下之至健也，德行恒易以知險。夫坤天下之至順

也，德行恒簡以知阻。

行去聲。易以鼓反。阻莊呂反。○健順者，乾坤之性，德者乾坤蘊蓄之德，得諸心者也。即日新盛德之德也。行者

乾坤生成之迹，見諸事者也。即富有大業之事也。易簡者，乾坤无私之理也。險阻者，乾坤至順至動之事，險者險難也。易直之反，阻者壅塞也。簡靜之反，惟易直无私者，可以照天下巖險之情，惟簡靜无私者，可以察天下煩墜之故。六十四卦利貞者，无非易簡无私之理而已。此節止論其理，言知險知阻，乃健順德行易簡之能事也。未說到聖人與易至下文說心研慮方說能說諸心能研諸侯之慮，定天下之聖人八卦象告方說到易。

吉凶成天下之亹亹者，是故變化云為，吉事有祥，象事知

器占事知來

說音悅候之二字行吉作言○能者人皆不能而聖人獨能之也
能字在前者字在後者言能悅心研慮定天下吉凶成天下亹亹

者惟聖人也險阻之吉如大過過涉滅頂亹亹之利涉大川是也云為即言行二字變化
即以動者尚其變變字吉字劉續讀作言今從之○聖人事未至則能以易簡无私之
理悅諸心事既至則能以易簡无私之理所諸慮是即乾坤之易簡矣是以險阻之吉
者知其為吉險阻之凶者知其為凶而定天下之吉凶險阻之吉者則教人趨之險阻
之凶者則教人避之而成天下之亹亹是故易必以動者尚其變也聖人則即其易簡
之理不必尚其變而凡有所云為自變化而莫測易簡必以言者尚其辭也聖人則即
其易簡之理不必尚其辭而凡事必有兆自前知而如神事之有形迹而為器者易必
以制器者尚其象也聖人則知以藏往即其易簡之理而知其一定之器事之无形迹
而為來者易必以卜筮者尚其占也聖人則神以知來即其易簡之理而知
其未然之來此則聖人未卜筮而知險阻也○分貼聖人與易極透極確

天地

設位聖人成能人謀鬼謀百姓亹亹八卦以象告爻象以

情言剛柔雜居而吉凶可見矣

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決
方決于卜筮所以說人謀鬼謀百姓亹亹

能也故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後鬼輕重
可知矣象者像也八卦成列象在其中矣凡卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也
爻者效天下之動者也象者材也皆有辭也情即象之情陽有陽之情陰有陰之情乾
馬有健之情坤牛有順之情剛柔即九六也相雜則吉凶之理自判然可見告者告此
險阻也言者言此險阻也見者見此險阻也○天地設位有易簡之理而知險阻此
天地之能也聖人則以易簡之理悅心研慮不卜筮而知險阻矣然百姓不皆聖人

也。于是聖人作易。以成天地之能。所以天下之事。雖至險至阻。其來無窮。然明而既謀。于人幽而又謀于鬼。不惟賢者可與其能。雖百姓亦可以與能矣。然百姓亦可以與能者。豈百姓于易簡之理。亦能悅心研慮哉。蓋八卦以象告。險阻之象。以情言。險阻剛柔相雜。以吉凶見。險阻是以百姓雖至愚。然因聖人作易之書。其所告所言所見。自能知險知阻矣。所以聖人能成天地之能。而百姓亦與能也。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡

相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。

凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

卦以變為主。故以利言。其言吉者。利

人也。其言凶者。人則避之。亦利也。愛相攻。家人九五。是也。惡相攻。同人九三。是也。遠相取。恒之初六。是也。近相取。豫之六三。是也。情相感。中孚九二。是也。情者。情寔也。對偽而言。偽相感。漸之九三。是也。曰相攻。曰相取。曰相感。即情也。感者。情之始動。利害之開端也。取則情已露。而悔吝著矣。攻則情至極。而吉凶分矣。卦爻中其居皆有遠近。其行皆有情。偽其情皆有愛惡也。凡易之情者。聖人作易之情也。近者。近乎相攻。相取。相感之情也。與上文遠近之近不同。不相得者。不相得其易簡之理。而與之違背也。情兼八卦。剛柔。故此節言卦爻之情。下節言人之情。○易之為書。以象告。以情言。見吉凶。百姓固可以與能矣。而人之占卜者。卦中之變動。本教占者。趨吉避凶。无不利者也。然變動中有吉有凶。其故何也。以其卦爻之情。而趨避也。是故情之險阻不同。有愛惡相攻。險阻之情。則吉凶生矣。有遠近相取。險阻之情。則悔吝生矣。有情偽相感。險阻之情。則利害生矣。凡易之情。以貞為主。貞即易簡之理也。情雖險阻不同。若合乎易簡之理。則吉矣。利矣。无悔吝矣。若近乎相攻。相取。相感之情。而違背乎易簡之理。則凶矣。害矣。悔且吝矣。

矣。小而悔吝中而利害大。而吉凶皆由此險阻之情而出。將叛者其辭漸中。此易所以以象告。以情言。見吉凶使人知所趨避者此也。

心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭

游。失其守者其辭屈。叛者背理。慙者羞愧。疑者可否未決。枝者兩歧不一。躁者急迫无涵養。誣善之人或援正入邪。或推邪入正。故

遊蕩无定。失守者无操持。屈者抑而不伸。○相攻相取相感。卦又險阻之情。固不同矣。至于人之情。則未易見也。然人心之動。因言以宣。試以人險阻之情。發于

言辭者觀之。蓋人情之險阻不同。而所發之辭亦異。是故將叛者其辭必慙。中心疑者其辭必枝。吉人之辭必寡。躁人之辭必多。誣善之人其辭必游。失其守者其辭必屈。夫

吉者得易簡之理者也。叛疑躁誣。失易簡之理者也。人情險阻不同。而其辭既異如此。又何獨于聖人卦爻之辭而疑之。可見易知險。簡知阻。本聖人成天地之能。而使百姓

與能者。亦不過以易簡之理。知其險阻而已。

右第十二章

此章反復論易知險。簡知阻。蓋天尊地卑。首章言聖人以易簡之德。成位乎天地。見聖人作易之原。此章言聖人以

易簡之德。知險知阻。作易而使百姓與能。見聖人作易之寔事也。

周易來註卷之十四終

新刻來瞿唐先生易註卷之十五（訂正本）

永川凌夫淳厚子甫圈點

廬陵高翥映雪君甫校讐

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德。

而理于義。窮理盡性以至于命。

言蓍草乃神明幽助方生。周公之文定。陽九陰六者。非老變而少不變之說也。

乃參天兩地而倚數也。參兩之說。非陽之象圓。圓者徑一而圓三。陰之象方。方者徑一而圓四之說也。蓋河圖天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。一二三四五者。五行之生數也。六七八九十者。五行之成數也。生數居河圖之內。乃五行之發端。故可以起數。成數居河圖之外。則五行之結果。故不可以起數。參之者三之也。天一。天三天五之三位也。兩之者二之也。地二。地四之位也。倚者依也。天一依天三。天三依天五。而為九。地二依地四。而為六也。若以畫數論之。均之為三。參之則三個三。兩之則兩個三矣。聖人用蓍以起數。九變皆三畫之陽。則三具三而為九。此九之母也。則過揲之策四九三十六。此九之子也。參之是三個十二矣。九變皆二畫之陰。則二具三而為六。

此六之母也。則通撰之策四六二十四。此六之子也。兩之是兩個十二矣。均之為十二。參之則三箇兩之則兩個也。以至乾六爻之策二百一十有六。乃三箇七十二合之也。均之為七十二。參之則三箇兩之則兩個矣。總之乾策六千九百十二。乃三箇二千三百四之合也。坤策四千六百八。乃兩箇二千三百四合之也。均之二千三百四。參之則三箇兩之則兩個矣。此皆河圖生數自然之妙。非聖人之安排也。若夫七八亦乾坤之策。但二五為七。三四為八。是一地一天。不得謂參兩。一三四為八。一二五為八。是一地二天。亦不得謂之參兩。以至過撰之策六爻之策萬物之數皆此參兩。故周公三百八十四爻皆用九六者。以生數可以起數。成數不可以起數也。觀變者六十四卦皆八卦之變。陽變陰陰變陽也。如乾初爻變則為姤。二爻變則為遯。坤初爻變則為復。二爻變則為臨。是也。詳見圖像八卦變六十四卦圖發揮于剛柔者。布散剛柔于六十四卦而生三百八十四爻也。易中所言之理一而已矣。自其共由而言。謂之道。自其蘊蓄而言。謂之德。自其散布而不可移易。謂之理。自其各得其所賦之理。謂之性。道德理性四者。自其在人而言。謂之義。自其在天而言。謂之命。和順于道德者。謂易中形上之道。神明之德。皆有以貫徹之。不相悖戾拂逆也。理于義者。六十四卦皆利于貞。其要无咎者義也。今與道德不相違背。則能理料其義。凡吉凶悔吝无咎皆合乎心之制事之宜矣。窮理者。謂易中幽明之理。以至萬事萬物之變。皆有以研窮之也。盡性者。謂易中健順之性。以至大而綱常小而細微。皆有以處分之也。至于命者。凡人之進退存亡得喪皆命也。今既窮理盡性。則知進知退。知存知亡。知得知喪。與天合矣。故至于命也。惟聖人和順于道德。窮理盡性。是以文王發明六十四卦之彖辭。周公發明三百八十四爻之爻辭。有吉有凶有悔有吝。有咎者皆理于義至于命也。使非理義立命。安能彌綸天地。觀象玩辭。觀變玩占。自天佑之。吉无不利也哉。幽贊二句。言著數也。著與河圖皆天所生。故先言此二句。立卦者伏羲也。生爻者周公也。理義至命者。又王周公之辭也。上理字。

理料之理。下理字義。理之理。自聖人之作易。至下六句。皆一意。幽贊于神明。參天兩地。觀變于陰陽。發揮于剛柔。和順于道德。窮理盡性。一意也。立立教也。立也。生也。理也。至也。一意也。聖人作易。不過此六者而已。言著數卦爻。而必曰義命者。道器无二致。理數不相離。聖人作易。惟教人安于義命而已。故兼天人而言之。此方謂之易。非舊註極功之謂也。故下文言順性命之理。以陰陽剛柔仁義並言之。○言易有著。乃聖人幽贊于神明而生之。易有數。乃聖人參天兩地而倚之。易有卦。乃聖人觀變于陰陽而立之。易有爻。乃聖人發揮于剛柔而生之。易象辭爻辭中有義。乃聖人和順于道德而理之。易象辭爻辭中有命。乃聖人窮理盡性而至之。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位

而成章。

性人之理。命天地之理也。陰陽以氣言。寒暑往來之類是也。剛柔以質言。山峙川流之類是也。仁義以德言。事親從兄之類是也。三者雖若不同。然

仁者陽剛之理。義者陰柔之理。其是一而已矣。蓋天地間不外形氣神三字。如以人論。骨肉者剛柔之體也。呼吸者陰陽之氣也。與形氣不相離者。五性之神也。理也。特因分三才。故如此分爾。天无陰陽。則氣機息。地无剛柔。則地維墜。人无仁義。則禽獸矣。故曰立天立地立人。兼三才而兩之者。總分三才。為上中下三段。而各得其兩。初剛而二柔。

三仁而四義五陽而上陰也。分陰分陽以文位言。分初三五為陽位。二四上為陰位也。既分陰分陽乃迭用剛柔之文以居之。或以柔居陰。以剛居陽。為當位。以柔居陽。以剛居陰。為不當位。亦有以剛柔之文互居陰陽之位。為剛柔得中者。故六位雜而成文章也。○昔者聖人之作易也。將以順性命之理而已。非有所勉強安排也。以性命之理言之。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。而性命之理則根于天地。具于人心者也。故聖人作易。將此三才兼而兩之。六畫而成卦。又將此三才分陰分陽。迭用而成章者。无非順此性命之理而已。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數

往者順。知來者逆。是故易逆數也。

射音石。數上聲。○相薄者。薄激而助其雲雨也。不相射者。不相射害也。相錯者。陽與陰相對待。一陰對一陽。二陰對二陽。三陰對三陽也。故一與八錯。二與七錯。三與六錯。四與五錯。八卦不相錯。則陰陽不相對待。非易矣。宋儒不知錯綜二字。故以為相交。而成六十四卦。殊不知此專說八卦逆數。方得相錯。非言六十四卦也。乾一兌二離三震四。前四卦為往。巽五坎六艮七坤八。後四卦為來。數往者順。數圖前四

卦。乾一至震四。往者之順也。知來者逆。知圖後四卦。巽五至坤八。來者之逆也。是故易逆數者。言因錯卦之故。所以易逆數。巽五不次于震四。而次于乾一也。○惟八卦既相錯。故聖人立圖。圖之卦。數往之既順。知來者之當逆。使不逆數。而巽五即次于震四之後。則八卦不相錯矣。是故四卦逆數。巽五復回次于乾一者。以此。

右第三章

此章言伏羲八卦逆數方得相錯

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以

說之。乾以君之。坤以藏之。

暄況晚反。又呼淵切。音宣。說音悅。○天地定位。上章言八卦之對待。故首之以乾坤。此章言八

卦對待生物之功。故終之以乾坤。乾坤始交而為震巽。震巽相錯。動則物萌。散則物解。此言生物之功也。中交而為坎離。坎離相錯。潤則物滋。暄則物舒。此言長物之功也。暄者明也。終交而為艮兌。艮兌相錯。止則物成。說則物遂。此言成物之功也。若乾則為造物之主。而于物无所不統。坤則為養物之府。而于物无所不容。六子不過各分一職。以聽命耳。

右第四章

此章言伏羲八卦相錯。生物成物之功。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。

勞乎坎。成言乎艮。

說音悅。勞去聲。○此文王圖圖。帝者陽也。陽為君。故稱帝。乾以君之。乃其証也。且言帝。則有主宰之意。故不言陽而

言帝。孔子下文不言帝。止言萬物者。亦恐人疑之也。出也。齊也。相見也。致役也。說也。戰也。勞也。成也。皆帝也。二言字。助語辭。震方三陽開泰。故曰出。致者委也。坤乃順承天。故為陽所委役。至成亥之方。陽剝矣。故與陰戰。曰戰乎乾者。非與乾戰也。陽與陰戰于乾之方也。伏羲圖圖之乾。以天地之乾言。文王圖圖之乾。以五行乾金之乾言。至坎則以

肅殺相戰之後。適值乎慰勞休息之期。陽生于子。故萬物出乎震。震東方

也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明

也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而

治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎

坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西

北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦

也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所

成終而所成始也。故曰成言乎艮。

潔齊即如洗之意。春三月。物尚有不出土者。或有未開信葉者。彼此

不得相見。至五月。物皆暢茂。彼此皆相見。故曰萬物皆相見。夏秋之交。萬物養之于土。皆得向寔。然皆陽以委役之。故曰致役乎坤。至正秋。陽所生之物皆成寔矣。故說至成

亥之月。陽剝矣。故與陰相戰于乾之方。至于子月。萬物已歸矣。休息慰勞于子之中。故勞至冬。春之交。萬物已終矣。然一陽復生。故又成其始。此因文王圓圖帝出乎震八句。孔

子解之。雖八卦震巽離坤兌乾坎艮之序。寔春夏秋冬五行循環流行之序也。蓋震巽屬木。木生火。故離次之。離火生土。故坤次之。坤土生金。故兌乾次之。金生水。故坎次之。

水非土不能生木。故艮次之。水土又生木火。此自然之序也。若以四正四隅論。離火居南。坎水居北。震動也。物生之初。故居東。兌說也。物成之後。故居西。此各居正位者也。震陽木。巽陰木。故巽居東南。巳方。兌陰金。乾陽金。故乾居西北。亥方。坤陰土。故居西南。艮陽土。故居東北。此各居四隅者也。

右第五章

此章言文王圖帝出乎震一節言八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

神即雷風之類。

妙即動撓之類。以其不可測。故謂之神。亦如以其主宰而言謂之帝也。動鼓也。撓散也。燥乾也。潤地土中之水氣皆是也。水者冬之水。天降雨露之屬皆是也。逮及也。謂相濟也。既盡也。成生成也。前節言伏羲之對待。曰雷動風散者。雷風相對也。曰雨潤日暄者。水火相對也。曰艮止兌說者。山澤相對也。此節言文王之流行。曰動萬物者春也。曰撓萬物者春夏之交也。曰燥萬物者夏也。曰說萬物者秋也。曰潤萬物者冬也。曰終始萬物者。冬春之交也。所以火不與水對。山不與澤對。先儒不知對待流行。而倡為先天後天之說。所以本義于此一節。皆云未詳。殊不知二圖分不得先後。譬如天之與地對待也。二氣交感。生成萬物者。流行也。天地豈先後哉。男之與女對待也。二氣交感。生成男

女者流行也。男女豈先後哉？所以伏羲文王之圖不可廢一。孔子所以發二聖千載之秘者此也。此節乃總括上四節二圖不可廢一之意。所以先儒未詳其義。○神也者，妙萬物而為言者也。以文王流行之卦圖言之，雷之動風之撓，火之燥澤之說，水之潤，艮之終始，其流行萬物固極其盛矣。然必有伏羲之對待，水火相濟，雷風不相悖，山澤通氣，然後陽變陰化，有以運其神妙萬物而生成之也。若止于言流行而无對待，則男女不相配，剛柔不相摩，獨陰不生，獨陽不成，安能行鬼神成變化而動之撓之燥之說之潤之，以終始萬物哉？

右第六章

第三章天地定位，第四章雷以動之，言伏羲圓圖之對待，第五章帝出乎震，二節言文王圓圖之流行，此則總二聖之圖而言

文王之流行必有伏羲之對待而後可流行也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌

說也。

此言八卦之情性。乾純陽故健，坤純陰故順。震坎艮陽卦也，故皆從健。巽離兌陰卦也，故皆從順。健則能動，順則能入。此震巽所以為動為入也。健遇上下皆

順，則必弱而陷。順遇上下皆健，則必附而麗。此坎離所以為陷為麗也。健極于上，前无所往，必止。順見于外，情有所發，必悅。

右第七章

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌

為羊

馬性健其蹄圓乾象。牛性順其蹄圻坤象。龍蟄物遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也。雞羽物遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也。豕性剛躁陽剛

在內也。雉羽文明陽明在外也。狗止人之物羊悅群之物此遠取諸物如此。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌

為口。

首尊而在上故為乾。腹納而有容故為坤。陽動陰靜動而在下者足也。陽連陰圻圻而在下者股也。坎陽在內猶耳之聰在內也。離陽在外猶目之明于外也。

動而在上者手也。圻而在上者口也。此近取諸身如此。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂

之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂

之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂

之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

六子皆自乾坤而生故稱父母。索者陰陽之相求也。陽先求陰。

則陽入陰中而為男。陰先求陽則陰入陽中而為女。震坎艮皆坤體。乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男。交于坤之中而得坎則謂之中男。交于坤之末而得艮則謂之少男。巽離兌皆乾體。坤之陰來交于乾之初而得巽則謂之長女。交于乾之中而得離則謂之中女。交于乾之末而得兌則謂之少女。三男本坤體各得乾之一陽而成。三女本乾體各得坤之一陰而成。女陰根于陽也。此文王有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝出乎震孔子解之也。

右第十章

乾為天。為圜。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。

純陽而至健為天故為天。天體圓運動不息故為圜。乾之生乎萬物

猶君之主萬民也。故為君。乾知太始有父道焉故為父。純粹為玉。純剛為金。為寒為冰者。冰則寒之凝也。乾居亥位。陽生于子也。大赤盛陽之色也。寒冰在于以陽之始言之。大赤在午。以陽之終言之。良馬馬之健而純健之不變者也。老馬健之時變者也。瘠馬健之身變者也。駁馬健之色變者也。乾道變化故又以變言之。木果圓之在上者也。漢荀爽集九名家易傳有為龍為直為衣為言。○來子補定有為郊為帶為旋為知為富為大為頂為戎為武。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子。為母牛。為大輿。為文。為眾。為柄。其于地

也。為黑。

純陰為地。資生為母。為布者陰柔也。且地南北經而東西緯亦布象也。為釜者陰虛也。且六十四卦為金亦如坤包六十四卦也。其靜也翕。凝聚不

施故為吝嗇其動也。闕不擇善惡之物皆生。故為均性順而生物。生生相繼。故為子母。牛能載物為輿。曰大輿者。乃順承天之大也。三畫成章。故為文。耦畫成群。故為眾。柄者持成物之權。黑者為極陰之色。荀九家有為北。為迷。為方。為喪。震為雷。為龍。為

玄黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其于

馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其于稼也。為反生。其

究為健。為蕃鮮。專作車。管音即。萑音凡。馵直樹反。○震者動也。為雷者氣之動。故為玄黃。專當作車字。震動也。車動物也。此震之性。當作車也。上空虛。一陽積于下。有

舟車之象。故剝卦君子得輿。小人剝廬。陽剝于上。有剝廬之象。陽生于下。則為震矣。有得輿之象。此震之象。當作車也。且從大塗。從作足。馬則車誤作專也。明矣。一奇動于內。而二偶開張。四通八達。故為大塗。坤一索而得男。故為長子。一陽動于下。其進也銳。故

為決躁。蒼者東方之色。故為蒼筤竹。萑葦與蘆也。與竹皆下本寔而上幹虛。陽下陰上之象也。凡聲陽也。上偶開口。故為善鳴。爾雅馬左足白曰馵。震居左。故曰馵。作者兩

足皆動也。一陽動于下。故為作足。顙者額也。的顙者白額之馬也。震錯巽。巽為白。故為頭足皆白之馬。剛反在下。故豫為反生。反生者根在上也。究者究其前之所進也。陽剛

震動勢必前進。故究其極而言之。究其健者。震進則為臨。為泰。為三畫之純陽矣。故為健。究蕃者究其陽所生之物也。帝出乎震。則齊乎巽。相見乎離。品物咸亨。而蕃盛矣。故

為蕃。究鮮者鮮謂魚。震錯巽。故為魚也。書奏庶鮮。食謂魚肉之類。老子治大國如烹小

鮮。則專言魚也。究健究蕃者究一陽之前進也。究鮮者究二陽之對待也。荀九家有為

卷之十五
四六七

玉為鵠為鼓。○來子補定有為青為升蹄。
為奮為宮圍為春耕為東為老為竹筐。 巽為木為風為長女為繩直。

為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡。

髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦。
之善入者

莫如木故无土不穿氣之善入者莫如風故无物不被坤一索乾而得巽故為長女。木曰曲直繩直者從繩以取直而三則引繩之直以制木之曲者也。巽德之制故能制器。

為工伏羲圖圖為錯巽震居東北為青巽居西南為白蓋木方青而金方白也。陽長陰短陽高陰卑二陽一陰又陽居其上陰居其下故為長為高風行无常故進退風或東

或西故不果臭以風而傳陰伏于重陽之下鬱積不散故為臭姤卦包魚不利賓者以臭故也。為寡髮者髮屬血陰血不上行也。廣顙者顙額也陽氣獨上盛也眼之白者為

陽黑者為陰所以離為目巽二白在上。一黑沉于下故為白眼巽本乾體為金為玉利莫利于乾也。坤一索而為巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣故近市利三倍曰近者

亦如市之交易有三倍之利也。震為決躁巽錯震故其究為躁卦亦如震之其究為健也。震巽以亢言者剛柔之始也。荀九家有為楊為鶴。○來子補定有為浚為魚為草茅

為宮人為老婦。 坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其于人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜

其于木也為堅多心

水內明坎之陽在內故為水。陽盡為水。二陰夾之。故為溝瀆。陽匿陰中為柔所掩。故為隱伏。矯者直而使曲。轉者曲而使直。水流有曲直。故為矯轉。弓與輪皆矯轉所成。故為弓輪。陽陷陰中。心危慮深。故為加憂。心耳皆以虛為體。坎中是故為病為痛。蓋有孚則心亨。加憂則心病矣。水在天地為水。在人身為血。為赤者得乾之一畫。與乾色同。但大耳。乾為馬。此得乾之中爻。而剛在中。故為馬之美脊。則在內而躁。故為巫心。柔在上。故首垂而不昂。柔在下。故蹄薄而不厚。因下柔。故又為曳。蓋陷則失健。足行无力也。多眚者。險陷而多阻。陰柔在下。不能任重也。上下皆虛。水流而不滯。故通。月者水之精。從其類也。盜能伏而害人。剛強伏匿于陰中。故為盜。中寔。故木多心堅。荀九家。有為宮。為律。為可。為棟。為叢林。為狐。為族。黎。為桎梏。來子補定。有為沫。為泥塗。為子。為酒。為腎。為淫。為北。為幽。為

河。浮為離。離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其于人也為

大腹。為乾卦。為蟹。為蟹。為蠃。為蚌。為龜。其于木也為科

上槁

蠃音螺。力里反。離者麗也。火麗木而生。故為火。日者火之精。電者火之光。故為日。為電。甲冑外堅。象離之畫。戈兵上銳。象離之性。中虛故為大腹。乾音干。水

流濕。故稱血。火就燥。故稱乾。外剛內柔。故為介物。中虛。故為木之科。科者科巢之象也。炎上。故木上槁。荀九家。有為北牛。來子補定。有為苦。為朱。為三。為焚。為泣。為歌。為號。為牖。為域。為南。良為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為閭寺。為不育。為害。

為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

況廢反。○

山止于地。故為山。一陽塞于外。不通大塗。與震相反。故為徑路。剛在坤土之上。故為小石。上畫相連。下畫雙峙。而虛。故為門闕。木是植生曰果。草是蔓生曰蕨。是皆在上。故為果蓏。閭人掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人掌王之內人及宮女之戒令。止物之不得出者。艮剛止內柔。故為閭寺。人能止于物者。在指。物能止于物者。在狗鼠之為物。其剛在莖。鳥之為物。其剛在喙。黔者黑色。鳥喙多黑。曰屬者。不可枚舉也。狗鼠黔喙。皆謂前剛也。坎陽在內。故木堅在心。艮陽在上。故木堅多節。木枝在上方有節。荀九家。有為鼻。為虎。為狐。○來子補定。有為牀。為握。為終。為宅。為廬。為止。為篤。為章。為尾。兌為澤。為少女。為巫。為口舌。

為毀折。為附決。其于地也。為剛鹵。為妾為羊。

澤乃滄水之地。物之潤而見于外者。

亦為澤。兌之陰見乎外。故為澤。坤三索于乾而得女。故為少女。女巫擊鼓婆娑。乃歌舞悅神者也。通乎幽者。以言悅乎神為巫。通乎顯者。以言悅乎人為口舌。正秋萬物條枯。寔落。故為毀折。此以其時言也。柔附于剛。剛乃決柔。故為附決。震陽動。故決躁。兌陰悅。故附決。兌非能自決。乃附于剛而決也。此以其勢言也。兌金乃堅剛之物。故為剛。說文云。鹵西方鹹地。兌正西。故為鹵。少女從姊為娣。故為妾。內狠外說。故為羊。荀九家。有為常。為輔頰。○來子補定。有為笑。為互。為食。為跛。為眇。為西。

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

序卦者。孔子因文王之序卦。就此一端之理。以序之也。一端之理在所畧。孔子分明恐後儒離亂文王之序卦。故借此一端之理。以序之。其是本意專恐為雜。

亂其卦也。如大過以下。使非孔子序卦可証。則後儒又聚訟矣。蔡氏改正。丘氏猶以為不當。僭改經文。豈不聚訟。所以序卦有功於易。宋儒不知象。就說序卦非聖人之書。又說非聖人之蘊。非聖人之精。殊不知序卦非為理設。乃為象設也。如井蹇解无妄等卦辭。使非序卦雜卦。則不知文王之言何自而來也。自孔子沒。歷秦漢至今日。叛經者皆因不知序卦雜卦也。以此觀之。謂序卦為聖人之至精可也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有眾起。故受之以師。師者眾也。眾必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有

禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物

不可以終通故受之以否

爭起而黨類必衆故繼之以師此者比也上比卦名下比相親附之謂也衆必有所親附依歸

則聽其約束故受之以比人來相比必有以畜養之者无以養之何以成比故受之以小畜禮義生于富足物畜然後有禮故受之以履禮蓋人之所履非以禮訓履也人有

禮則安无禮則危故受之以泰治亂相仍如環无端无久通泰之理故受之以否物不可以終否故受之以同

人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈

故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故

受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

上下不交所以成否今同人于野利

涉大川時皆儉德辟難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故大者皆為吾所有所有既大不可以有自滿也故受之以謙

有大不盈而能謙則永保其所有之大而中心樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣然願隨之矣故受之以隨以喜隨人者非无故也必有其事如臣之隨君

必以官守言責為事弟子之隨師必以傳道解惑為事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之

以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有

所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受

之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。盡者壞也。物壞

則萬事生矣。事因壞而起。故以盡為事。可大之業。每因事以生。故受之以臨。臨者二陽

進而逼四陰。駸乎向于大矣。臨不訓大。臨者以上臨下。以大臨小。凡稱臨者。皆大者

之事也。故以大釋之。凡物之小者。不足以動人之觀。大方可觀。德之大。則光輝之著。自足以

起人之瞻仰。業之太則勲績之偉。自足以耀人之耳目。故臨次以觀。既大而可觀。則信從者

衆。自有來合之者。故受之以噬嗑。物不可以苟合。又在乎賁以飾之。不執賁則不足以

成賓主之合。不受幣則不可以成男女之合。賁所以次合也。賁者文飾也。致者專事。文

飾之謂也。文飾太過。則為亨之極。亨極則儀文剝者剝也。物不可以終盡。

盛而寔行衰。故曰致飾亨則盡矣。故繼之以剝。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有

无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終

過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。所謂剝者。以其剝落而盡也。然物不可以終盡。既剝盡于上。則必復生于下。故繼之以

則好善如好好色。惡惡如惡臭。然後可以畜德。而至于大。故受之以大畜。物必畜。然後可養。況我之德乎。德既畜于己。則可以優游涵泳。而充養之。以至于化矣。是可養也。故受之以頤。頤者養之義也。有大涵養。而後有大施設。養則可動。不養則不可動矣。動者施設而見于用也。故受之以大過。大過者以大過人之才。為大過人之事。非有養者不能也。然天下之事。中焉止矣。理无大過而不已。過極則陷溺于過矣。故受之以坎。坎者一陽陷于二陰之間。陷之義也。陷于險難之中。則必有所附麗。庶資其才力。而陷可免矣。故受之以離。離者一陰麗于二陽之間。附麗之義也。物不可以終通。終否終盡。終過以理之自然言也。造化乃如此也。有大者不可以盈。不養則不可動。以理之當然言也。人事乃如此也。

右 upper 篇

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。有夫婦則生育之功成。而有父子則尊卑之分起。而後有君臣。有君臣則貴賤之等立。而後有上下。上下既立。則有拜趨坐立之節。有宮室車馬之等。小而繁縷之微。大而衣裳之垂。其制之必有文。故謂之禮。其處之必得宜。故謂之義。錯者交錯也。即八卦之相錯也。禮義尚往來。故謂之錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以

恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以

晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷

論物理也如人臣居寵

位之久者是也豈有夫婦不久居其所之理序卦止有一端之理者正在于此遯者退也物不可以終退故受之以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知

退必有所傷矣亦物不可以久居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎具人也夷者傷也傷于外者必

反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖

也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受

之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷于外者其禍必及于家故受之以

家人禍及于家則家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則怠惰偷安廢

時失事故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受

之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物

相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故

受之以升。升而不已必困。故受之以困。

損而不已必益。益而不已必決。決去即損去之意。盛衰損

益如循環然。損不已必益。益不已必損。造化如此。在易亦如此。故曰損益盛衰之始也。損者盛之始。益者衰之始。所以決字即損字也。夫與姤相綜。夫柔在上。剛決柔也。姤柔在下。柔遇剛也。故決去小人。即遇君子。所以夫受之以姤。君子相遇。則合志同方。故受之以萃。同志既萃。則乘時遇會。以類而進。故受之以升。升自下而上。不能不用其力。升而不已。則力竭而困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可

不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫

若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受

之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以

豐。豐者大也。窮大者必失其所居。故受之以旅。

不能進而困于上。則必反于下。

至下者莫若井也。井養而不窮。可以舒困矣。故受之以井。井久則穢濁不可食。必當革去其故。故受之以革。革物之器。去故而取新者。莫若鼎。故受之以鼎。鼎重器也。廟祭用

之而震為長子則繼父而主祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動則止之以靜故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐窮大而驕奢无度則必亡國敗家而失其所居旅而无所容故受之以旅

之位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

旅而无所容故受之以旅

其者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未

濟終焉

旅者親寡之時非與順何所容苟能與順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情相拒則怨相入則悅入而後悅之故受之以兌

兌者悅也人之氣憂則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過有過人之才者必有過人之事而事无不濟矣故受之以既濟物至于既濟物之窮矣然物无終窮之理故受之以

未濟終焉。物不可窮。乃一部易經之本旨。故曰物不可以終通。以至終。雖言物不可者十一。皆此意也。

右下篇

雜卦傳

雜卦者。雜亂文王之序卦也。孔子將序卦一連者。特借其一端之理以序之。其寔恐後學顛倒文王所序之卦也。一端之理在所緩也。又恐後學以序卦為定理。不知其中有錯有綜。有此二體。故雜亂其卦。前者居于後。後者居于前。止將二體兩卦有錯有綜者。下釋其意。故乾剛坤柔。比樂師憂是也。使非有此雜卦。象必失其傳矣。

乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也。文王序卦六十四卦止。乾坤坎離大過頤。小過中孚。所以相錯也。蓋伏羲圖乾坤坎離四正之卦。本相錯。四隅之卦。兌錯艮。震錯巽。故大過頤。小過中孚。所以相錯也。

比樂師憂

此以綜言。因二卦同體。文王相綜為一卦。後言綜者。做此順在內故樂。險在內故憂。

凡綜卦有四正綜。四正者。比樂師憂。大有眾同人。親之類也。四隅之卦。艮與震綜。皆一陽二陰之卦。艮可以言震。震可以言艮。兌與巽綜。皆二陽一陰之卦。兌可以言巽。巽可以言兌。如隨蠱咸恒之類是也。有以正綜。隅隅綜正者。臨觀屯蒙之類是也。前儒不知乎此。所以言象失其傳。而不知象即藏于錯綜之中。因不細玩雜卦故也。

觀之義或與或求

此以綜言。君子之臨小人。也有發政施仁之意。故與下民之觀君上也。有仰止觀光之心。故求曰或者二卦皆可言。

臨

與求也蓋求則必與與則必求。屯見而不失其居蒙雜而著。此以綜言見者居九五之位也。居者以陽居陽也。八

卦正位。坎在五言九五雜于二陰之間。然居九五之位。剛健中正。故見而不失其居。蒙九二亦雜于二陰之間。然為發蒙之主。故雜而著。見皆以坎之上下言。言蒙之坎上而

為屯矣。見而不失其居。屯之坎下而為蒙矣。雜而又著。震起也艮止也。此以綜言震陽起于下。艮陽止于上。損益盛

衰之始也。此以綜言損上卦之艮下而為益下卦之震。帝出乎震故為盛之始。益上卦之巽下而為損下卦之兌。說言乎兌故為衰之始。震東兌西春生

秋殺故為盛衰之始。大畜時也无妄災也。此以綜言大畜上卦之艮下而為无妄下卦之震。故孔子曰剛自外來而為主于內

无妄下卦之震上而為大畜之艮。故孔子曰剛上而尚賢止其不能止者非理之常乃適然之時得其不當得者非理之常乃偶然之禍。萃聚而升

不來也。此以綜言升上卦之三陰下而為萃之下卦二陽同聚故曰萃。萃下卦之三陰上而為升之上卦三陰齊升故曰升。惟升故不降下而來。謙

輕而豫怠也。此以綜言謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴謙心虛故自輕豫志滿故自怠。噬嗑食也賁无

色也。此以綜言賁下卦之離上而為噬嗑之上卦。故孔子曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而為賁之下卦。故孔子曰柔來而文剛頤中有物食其所有白賁无

色。文其所无。兌見而巽伏也。此以綜言與震艮同震艮以陽起止于上下。此則以陰見伏于上下。隨无故也蠱

則飭也。此以綜言隨則以蠱上卦之艮下而為震。故孔子曰剛來而下柔。蠱則以隨上卦兌之柔下而為巽。故孔子曰剛上而柔下。隨无大故故能相隨。

盡有大故。剝爛也。復反也。此以綜言剝則生意漸盡而歸于无。復則生意復萌而反于有。晉書也。明

夷誅也。此以綜言明夷下卦之離。進而為晉之上卦。故孔井通而困相

遇也。此以綜言困上卦之兌。下而為井。下卦之巽。井下卦之巽。上而咸速也。恒

久也。此以綜言。故孔子曰。柔上而剛下。剛上而柔下。有感渙離也。節止也。

此以綜言。節上卦坎之剛。來居渙之下卦。渙上卦巽之柔。來居節之下卦。風散水故渙。渙則離而不止。澤防水故節。節則止而不離。解緩也。蹇難

也。此以綜言。蹇下卦之艮。往而為解。上卦之震。出險睽外也。家人內也。此

綜言睽下卦之兌。即家人上卦之巽。否泰反其類也。此以綜言。大往小來。睽于外而不相親。親于內而不相睽。大

壯則止。遯則退也。止當作上。此以綜言。止字乃上字之誤。二卦相綜。遯之

之三爻而言。皆相比于陰之爻也。孔子因周公三爻四爻之辭。故發此上退二字。言大

壯則壯于大輿之輹。上往而進。遯則退而畜止。臣妾使制于陽。不使之浸而長也。故大

遯則退。大有眾也。同人親也。此以綜言。同。合下卦之離。進居大有之上卦。大

者眾。情通于革去故也。鼎取新也。此以綜言。鼎下卦之巽。進而為革。上卦

同。所與者親。

有從新之理。小過過也。中孚信也。此以錯言過者。踰其常信者存其誠。豐多故親寡旅也。

此以綜言旅下卦之艮。即豐上卦之震。人處豐盛故多故。舊人在窮途故寡親識。離上而坎下也。此以錯言炎上潤下。小畜

寡也履不處也。此以綜言二卦皆以柔為主。小畜柔得位但寡不能勝眾。陽所履柔不得位惟以悅體履虎尾故曰不處。

也不處者非所居也。故六三小象曰位不當。需不進也。訟不親也。此以綜言天水相上下安分待時故不進。越理求勝故不親。

大過顛也。頤養正也。依蔡氏改正。此以錯言弱其本末故顛。釋其大小故正。序卦曰頤者養也。不養則不可動故受之以大過。有

此作正。蔡氏方改正。既濟定也。未濟男之窮也。依蔡氏改正。此以綜言水火相為上下六位

皆當故定。三陽失位故窮。歸妹女之終也。漸女歸待男行也。依蔡氏改正。此

之兌進而為漸。上卦之巽漸下卦之艮進而為歸妹。上卦之震歸妹者女事之終。待男者女嫁之禮。姤遇也。柔遇剛也。夬決

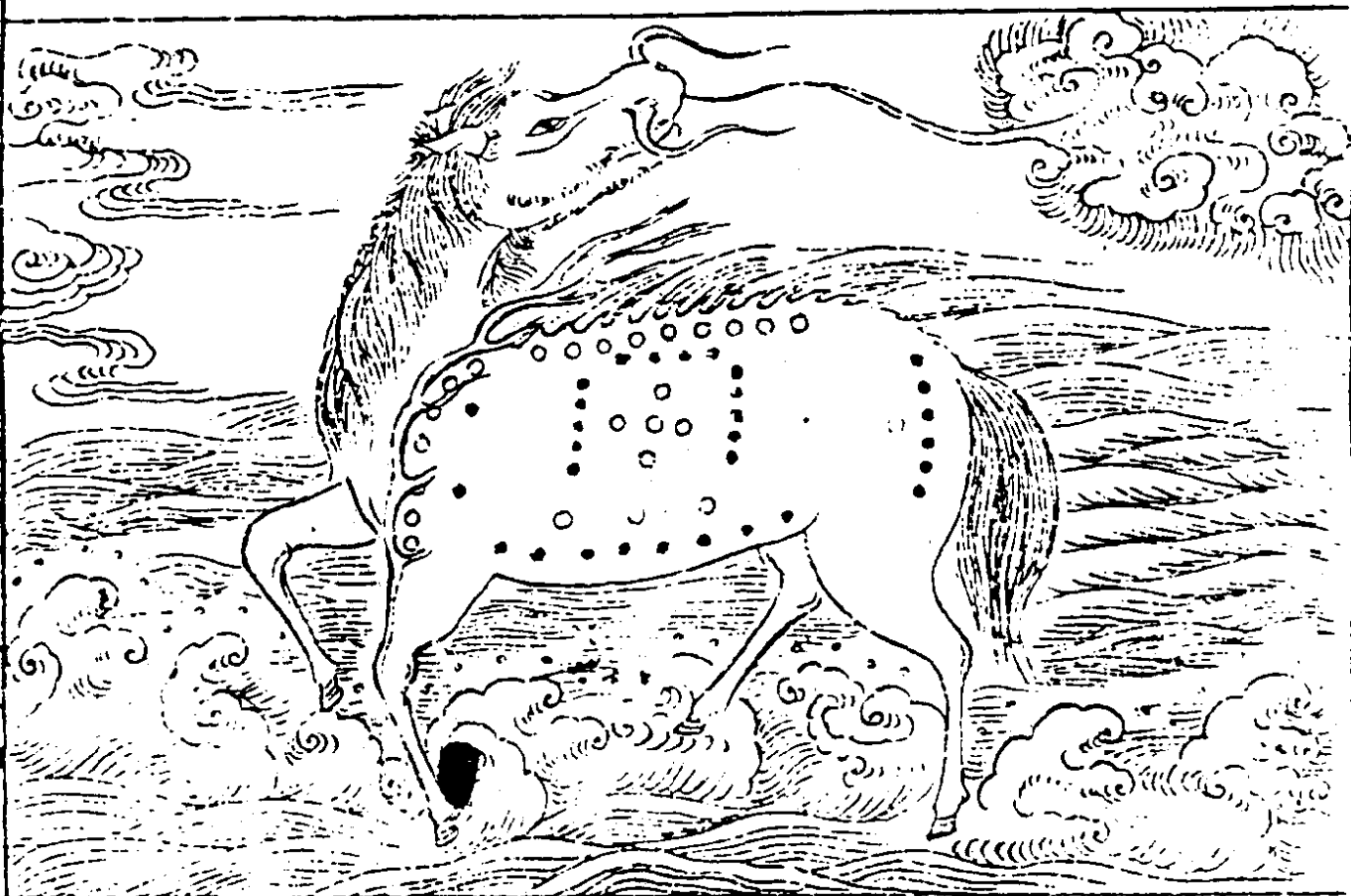
也。剛決柔也。君子道長。小人道消也。依蔡氏改正。此以綜言君子

長一柔在五陽之下曰柔遇剛者。小人之遭遇君子之所憂也。一柔在五陽之上曰剛決柔者。君子之道長。小人之所憂也。易之為書吉凶消長進退存亡。不過此理。此數而

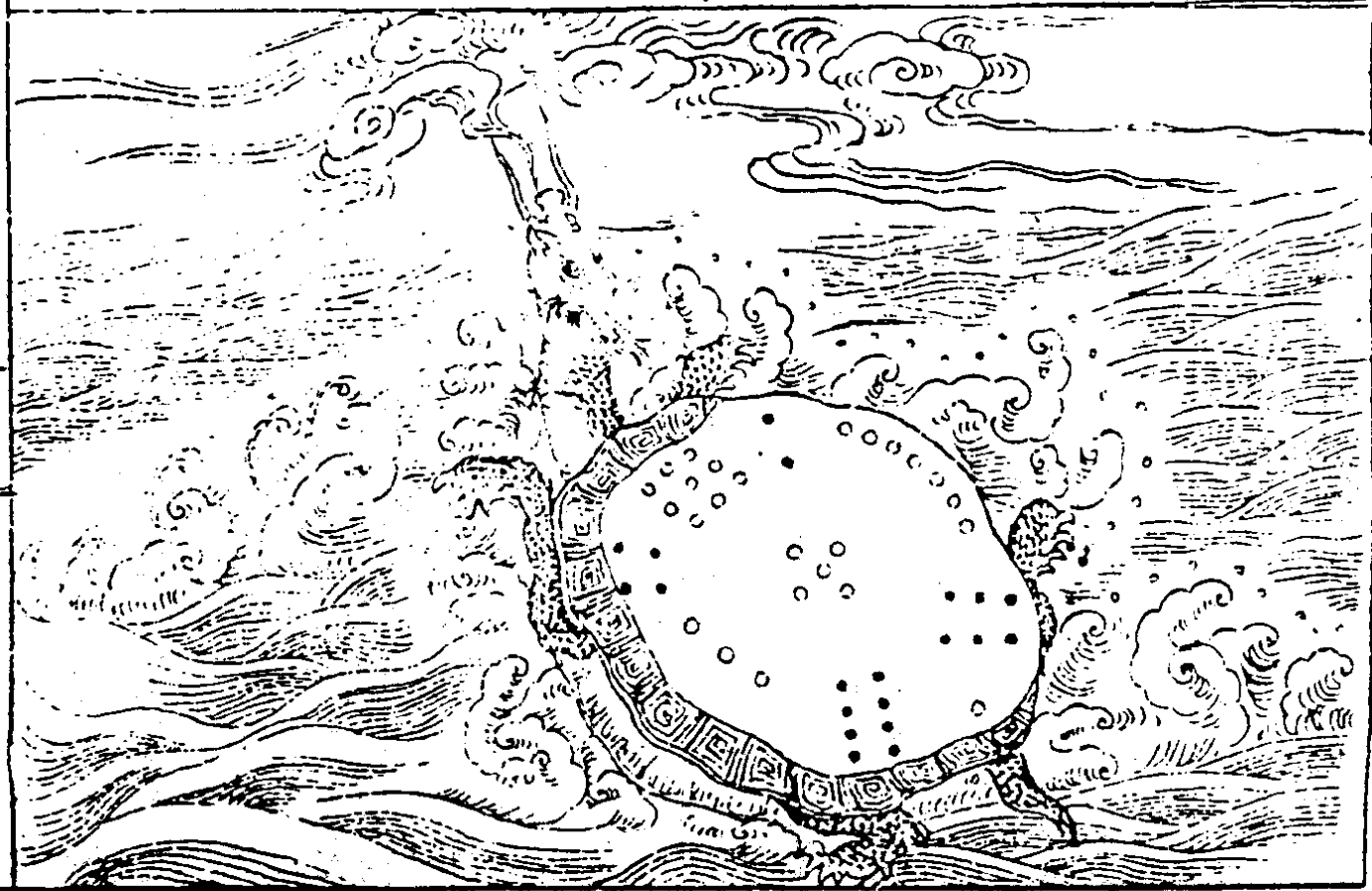
已故以是終之。

周易來註卷之十五終

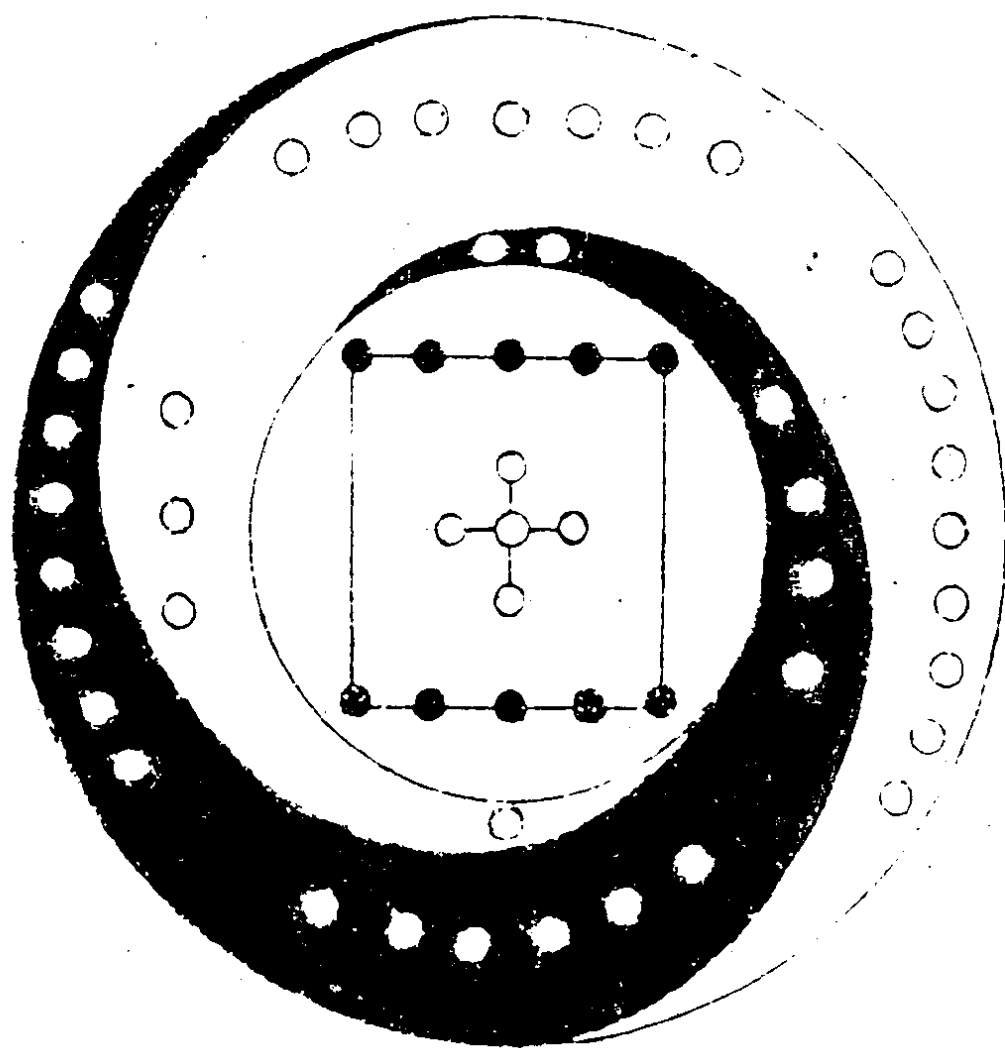
馬圖

龜書圖

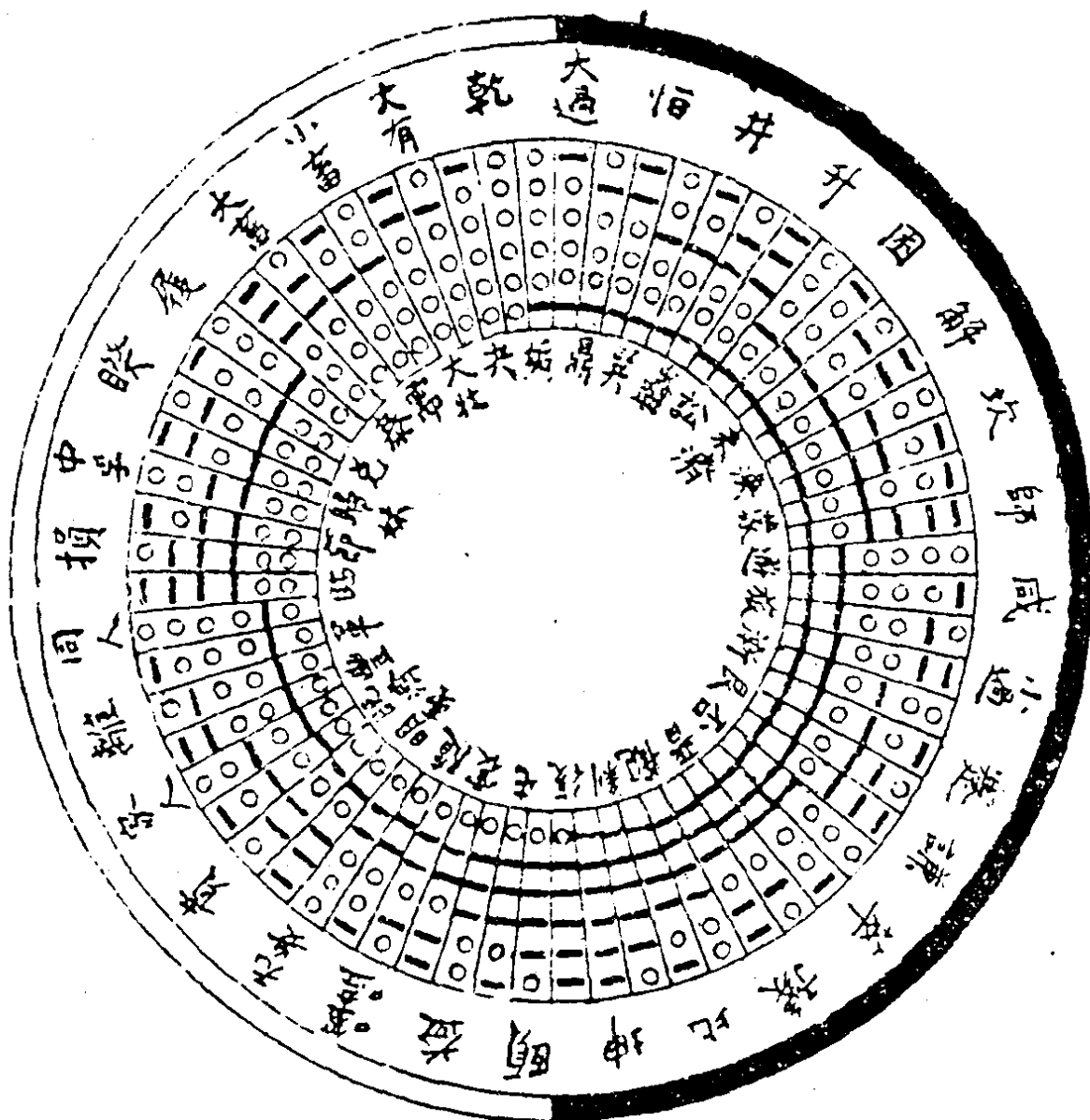

太極河圖

雖曰一六在下二七在上其實皆陽上而陰下雖曰三八在左四九在右其實皆陰左而陽右雖曰以五生數統五成數其實皆生數在內而成數在外雖曰陰陽皆自內達外其實陽奇一三七九陰耦二四六八皆自微而漸盛彼欲分裂某幾點置之某處而更亂之蓋即此太極河圖觀之哉但陰陽左右雖旋轉無定在也而拘拘執河圖虛中五十無位之說是又不知陰陽合於中心而土本天地之中氣也太極河圖說

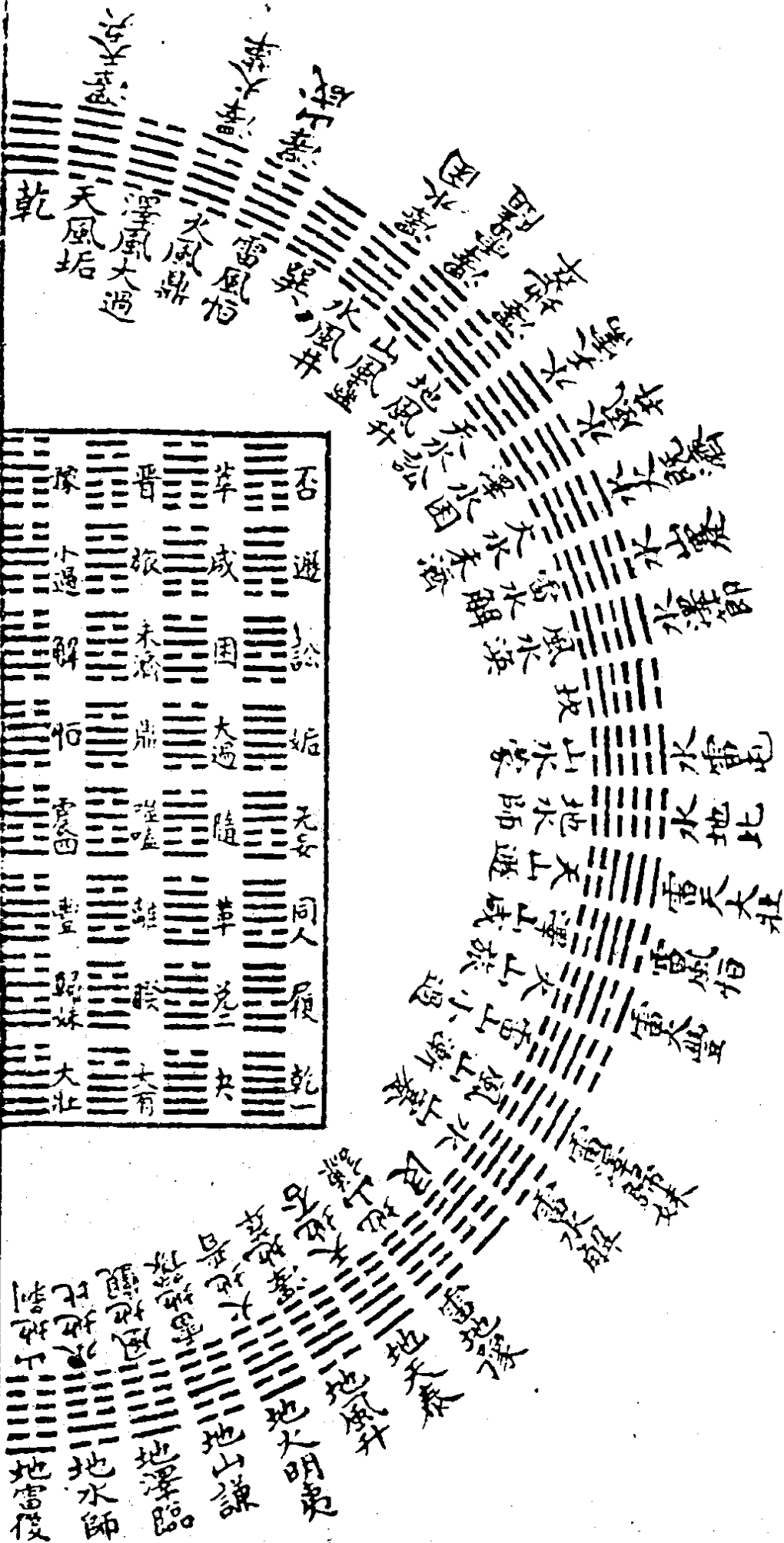
太極六十四卦圖

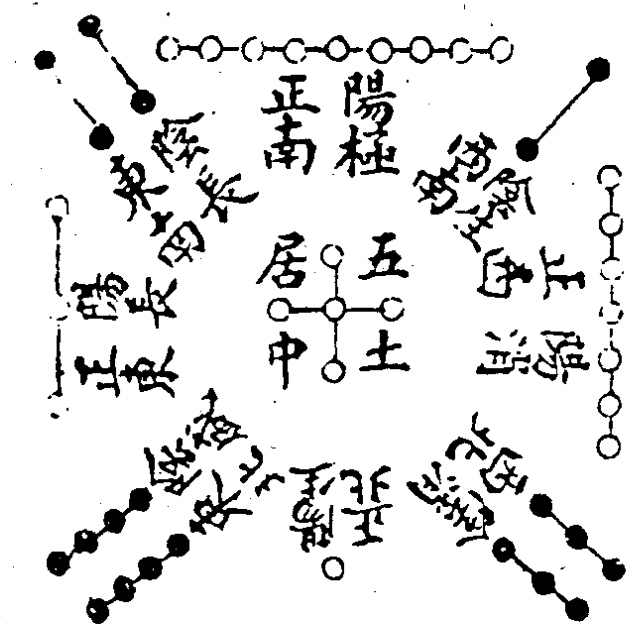
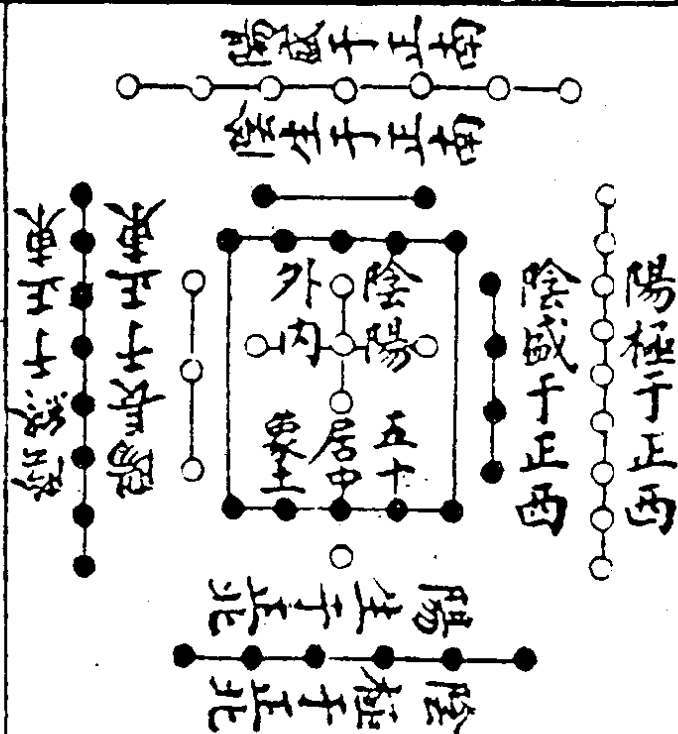
此圖即先天圖圖次序六十四卦三百八十四爻秩然於一圖之中陽在左而上下皆陽包乎陰陰在右而上下皆陰包乎陽雖卦位稍參差不齊實於卦爻未嘗與之以已意陳利夫曾以此圖上之

憲宗朝原圖下有一心字以圖當中心一點未免視圖與心為二也今止存其圖云夫卦止六爻爻即六位也此圖參差錯綜雖曰連其虛位不免七其數矣似與舊圖不合然以七日來復之義揆之亦與易道不相妨也是故乾純陽也坤純陰也而陰陽皆由微至著其機實始于始復之間自一陽以漸至純陽自一陰以漸至純陰非一朝一夕之故也試自陽儀觀之復本一陽在下順則二陽而陽尚上屯之二陽進而在五益雖三陽五上相連震則陽進而在四矣由此漸進為大壯為夬為純陽之乾而陰儀由姤漸進至坤亦如之是造化固不由積累而成而詳玩此圖謂其無漸次不可也太極六十四卦圖說

四六

河圖天交地書日月交

一三七九
陽也。天之
象也。二四
六八陰也。
地之象也。
即奇偶位
次而天地
之交見矣。

一三七九
陽也。日之
象也。二四
六八陰也。
月之象也。
即奇偶位
次而日月
之交見矣。

天地交則泰矣。易即嚴艱貞於九三。日月交則既濟矣。易即謹衣袂于六四。君子因圖書而致慎于交也。深矣哉。若夫統觀河圖。除中五十。則外數三十。徑一圍三。故圓謂圖為天之象可也。統觀洛書。除中五數。則外數四十。徑一圍四。故方謂書為地之象亦可也。圖之數五十有五。其數奇而盈也。非日之象乎。書之數四十有五。其數偶而乏也。非月之象乎。潛神圖書者。可無反身之功哉。蓋天地日月之交。即吾人性命之理。始復之機也。果能以此洗心退藏于密。天地交而一陽含于六陰之中。日月交而一貞完其純陽之體。則天地合德。日月合明。化生剋之神妙。不在圖書而在我矣。否則圖書固不當互相牽扯。而圖書自書。亦方圓奇耦之象數耳。於窮理盡性致命之學。何與哉。河圖天地交洛書日月交論

河洛卦位合圖

此圖之卦位相傳謂之先天由乾至坤自南而北數往者順為消

圖 乾一坤八合九

兌二艮七合九

原十合九

離三坎六合九

震四巽五合九

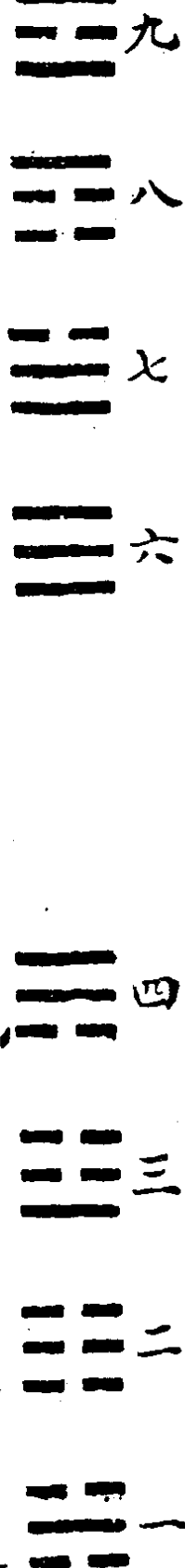
首出庶物

乾一合十 兌二合十 離三合十 震四合十 巽五合九 坎六合九 艮七合九 坤八合九

五

大朋始終

巽四乾六合十

震三兌七合十

坤二艮八合十

原九合十

乾之用既消而入坤坤之體斯長而成乾 孫聞斯記

此書之卦位相傳謂之後天起坎究離自北而南知來者逆為息

河洛圖

七九自前而
生來後為逆
陽中陰

二在
五與
七之
間離
六八自後而
生往前為順
陰中陽

二四入而為主七
九環于外而從之

三偶坤

自五而一而六兩奇一偶反覆之巽兌

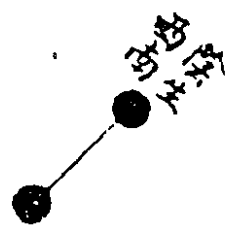
自十而二而七兩偶一奇反覆之震艮

三奇乾

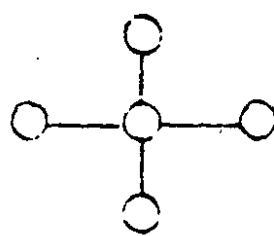
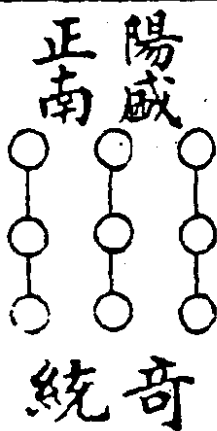
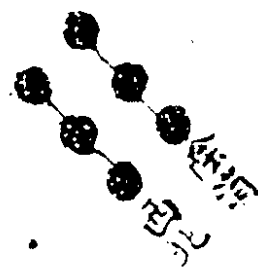
一三八而為主六
八環于外而從之

二四自前而
生來後為逆
陰中陰
一在
六與
十之
間坎
一三自後而
生往前為順
陽中陽

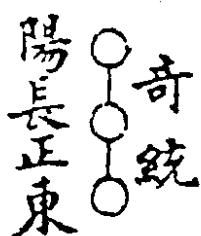
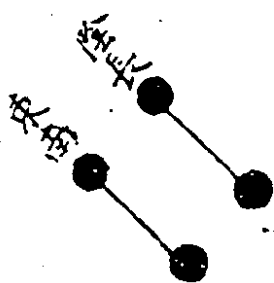
縱橫石斜左斜同河圖之十又同十五。
水一火九。水始于一火究于九。

奇統

陽生
正北

九退為七。八退為六。火金易位為相剋。
以南九分為二七。以西二七合為九。

一而三為進數為發
散為木九而七為退
數為收斂為金。一得
五成六而合九。四得
五成九而合六。三得
五成八而合七。二得
五成七而合八。
二四成六而九居中。
一八成九而六在旁。
二六成八而七處內。
三四成七而八在下。
三其九為廿七。三其
六為十八。以成四十
有五。而乾九坤六本此。

洪範微河圖之圖

聖九思定

歲月日 星辰

五福六極雖為微應而五福
有攸好德六極有惡尚屬修
為今不以福極居內五紀居
外而反以五紀居內福極居
外與三方不同者蓋造化已
至西即相持而交易故曰戰
乎乾且五紀之運皇極是皇
極與天之應數相投相承欲
皇極精一執中但當修德事
于己而不必問福極于天也

命之應數于命聽數之命天

極六福五

紀五 此皇極所曆
于天之應數
天起于西故日月
星辰斡旋于西

天運終于西復于北
如于西北之介故位五福六極
是則吉如則凶
如于西北之介故位五福六極
謂極

北主智故德潛于北
極以三德置五行之
不見淵淵其淵

凶吉為以事五于命聽神鬼之繫極

以皇極之五運于北為五行而成五運于
南為五事而成五運于東為庶徵而成五
運于西為五紀而成五即所謂錫汝保極

此皇極所蘊于中之盛德

北以三南以七東以八西以五
大環以何中五即所謂會極歸極

凶吉為以德三于命聽五行五之化道

一六
行五德三

北

尹從于東
司徒司寇
司寇司寇
司徒司寇
司徒司寇

政八

徵庶

東

南主見故事見于南
面以五事責極疑之
下見稽極自天

上皇乃運居南宜矣乃以居南
欲皇極心與天通卿士庶人亦
我民聽即帝天之命主于民心
欲皇極不敢忽也

庶師卿王
民尹士者
惟惟惟惟
星日月歲

律呂合河圖洪範圖

洛書洪範圖為九者
凡五而河圖洪範圖
為九者惟一可見洛
書體圓河圖體一

南方體動猶以南一分
合東八分而成九分

南

無七寸
太九分

凡五寸一分

數距呂律合

中

夷五寸
姑七分

凡一十寸七分

數成呂律合

凡一十寸七分

夷九寸
南七寸

北

北方體靜故

洛書洪範
圖無八而
河圖洪範
圖有八者
九為圓八
為方各不
失本體也

以
南
一
分
動
合
九
分
體
八
分
方
東
八
分
東
八
分

應

東

應

西

應

得九分

得九分

西方體靜故

瞿九思定

律呂合洛書洪範圖

南

黃九

合律呂終數

東南

仲四寸七分
林四寸二分

凡九分

合律呂始數

始五寸七分
夷五寸

凡一十寸七分

合律呂終數

大六寸四分
小六寸

西

合律呂終數

凡九寸二分

夾九寸六分
南六寸

北

河圖洛書相為表裏。洪範既經大衍之後。則河圖之內自有洛書。不必以圖書分為二致。但思依洛書陳布律位。見西南無律。北亦無律。故謂其與律呂不合。豈樂乃天道。純陽無陰。而北為先天坤位。西南為後天坤位。故十二律不與此二方相耦耶。然此圖南為九寸。東北西北東南皆為九分。是五九四十五。既正合洛書之數。而四方為九者五。又正合洪範九疇之象。則亦未可謂洪範非倣于洛書也。

東

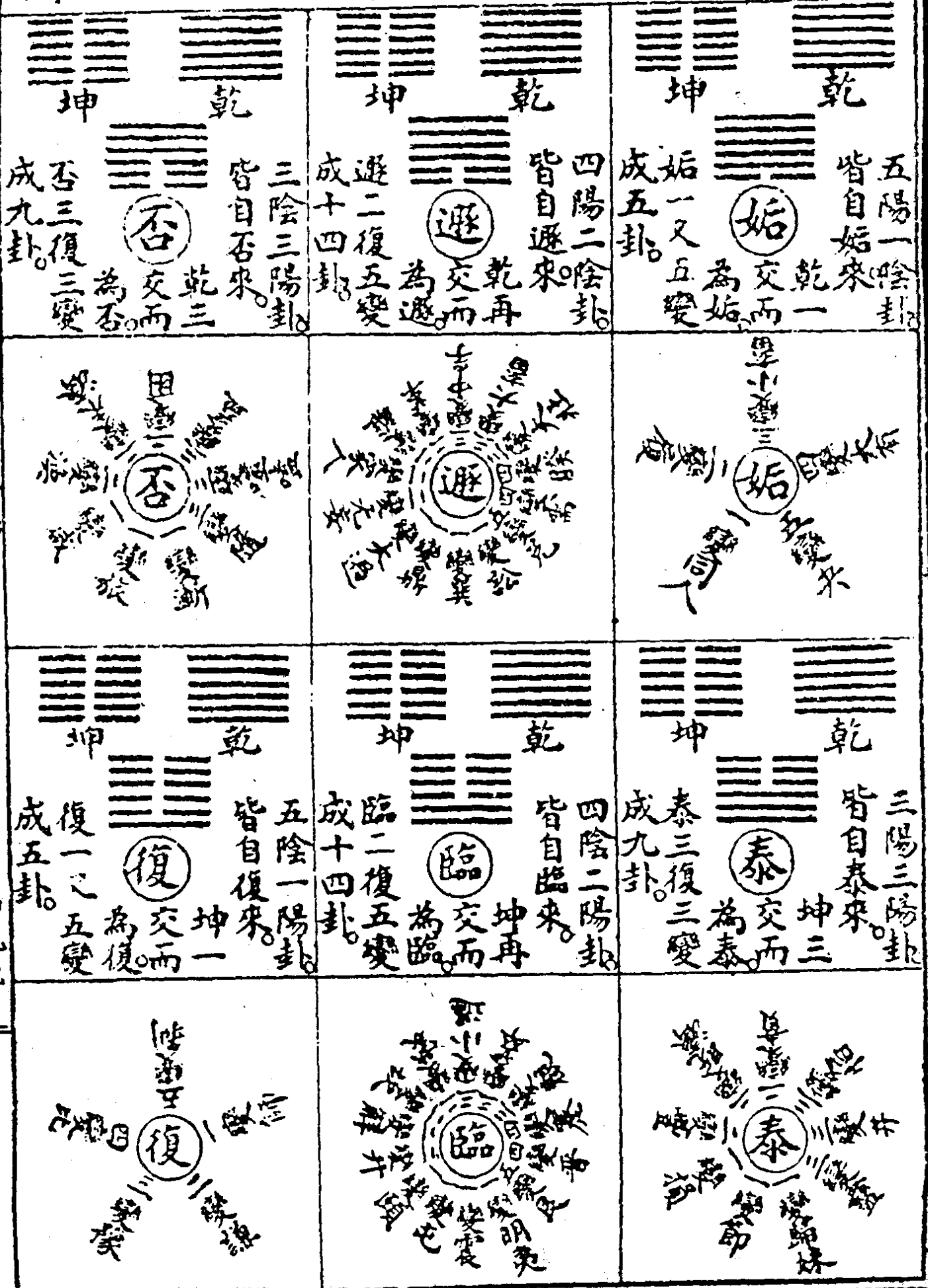
大六寸四分
小六寸

凡九寸二分

夾九寸六分
南六寸

北

乾 坤 生 六 卦 六 生 卦 四 十 六 卦 總 圖

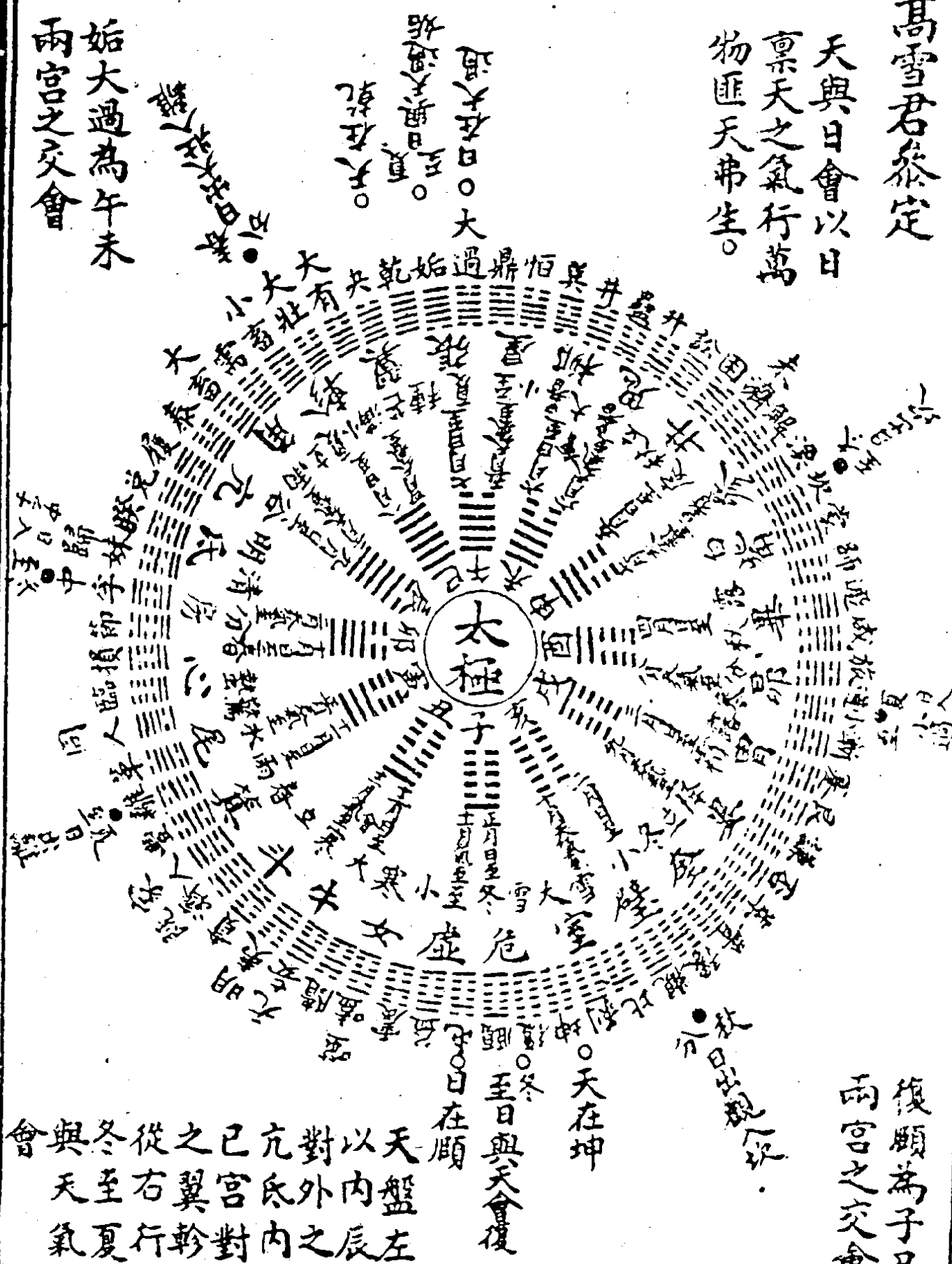
周易探圖

天與日會圓圖

高雪君參定

天與日會以日
稟天之氣行萬
物匪天弗生。

始大過為午未
兩宮之交會

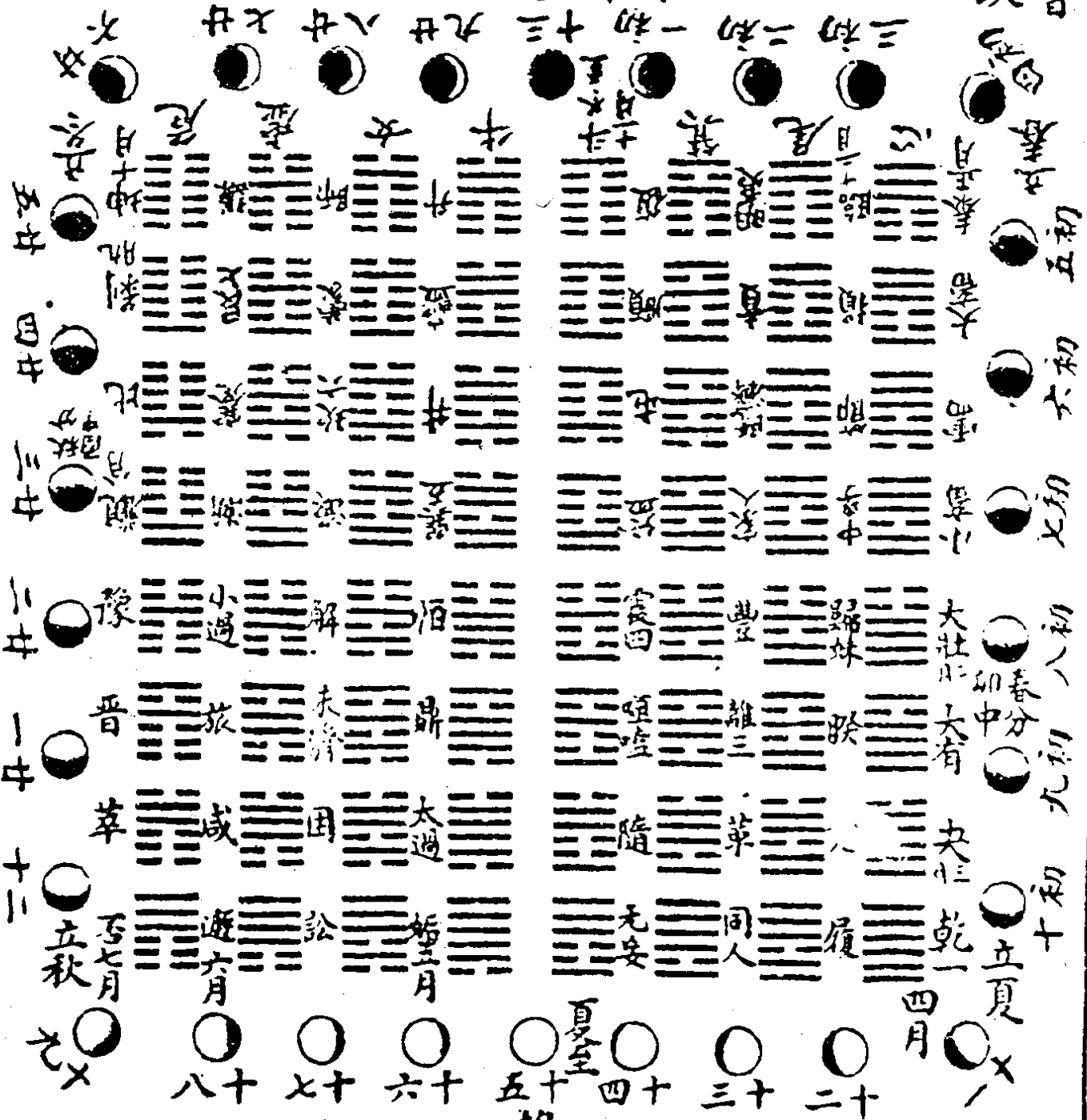

地與月會方圖

地與月會
在乾坤坎

在會至地
順為月在
月地冬

冬至月出
小過入

地在乾
夏至月
與地會
為姤月
在大過

夏至月出
中字入坎

乾坤易之門圖

乾

一變

二二二二二二

同人

履

小畜

大有

夬

六變

二變

一一一一一一

訟

家人

鼎

大過

革

五變

无妄

中孚

睽

兌

需

四變

三變

一一一一一一

漸

旅

咸

大壯

三變

渙

未濟

困

恒

泰

二變

益

噬嗑

隨

豐

一變

賁

損

既濟

歸妹

二變

晉

萃

節

泰

三變

四變

一一一一一一

觀

蹇

小過

升

臨

一變

艮

坎

解

明夷

復

二變

蒙

屯

震

師

坤

三變

比

豫

謙

復

一變

五變

一一一一一一

剝

坤

變

一變

二變

三變

六變

一一一一一一

比

坤

變

一變

二變

三變

義圖像抄定

先天八卦名順來逆圖

乾順

兌順

離順

震順

定像抄

乾

坤

履

謙

同人

師

无妄

升

夬

剝

兌

艮

革

蒙

隨

蠱

大有

比

睽

蹇

離

坎

噬嗑

井

壯大

觀

歸妹

漸

豐

渙

震

巽

小畜

豫

中孚

小過

家人

解

益

恒

需

晉

節

旅

既濟

未濟

屯

鼎

大畜

萃

損

咸

賁

困

順

大過

泰

否

臨

遯

明夷

訟

復

姤

坤逆

艮逆

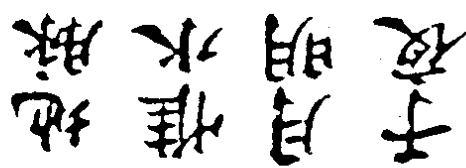
坎逆

巽逆

人無不言

像抄定

全一離成交坤
依坤陰中離乾上

陽生自下陰消自上全圖

乾施即消中虛
為離消盡成坤
而坎即息于坤
中

坤受即息中盈
為坎息極成乾
而離即消于坤
中

夬 有 畜
䷪ ䷇ ䷈

乾
䷀

履 同 姤
䷉ ䷌ ䷫

革 睽 中 兌 大畜 需 大壯

離
䷄

遁 訟 姤 巽 大過 家人 鼎

益 噬 隨 賁 既濟 豐 損 節 歸妹 泰

坎
䷜

否 漸 旅 咸 渙 蠱 困 蠱 井 恒

屯 屯 頤 震 離 升 明 臨 兌 乾

坤
䷁

觀 晉 萃 艮 小過 巽 蒙

謙 師 復

剝 比 豫

義圖 係抄定

言上庸

義圖 像抄定

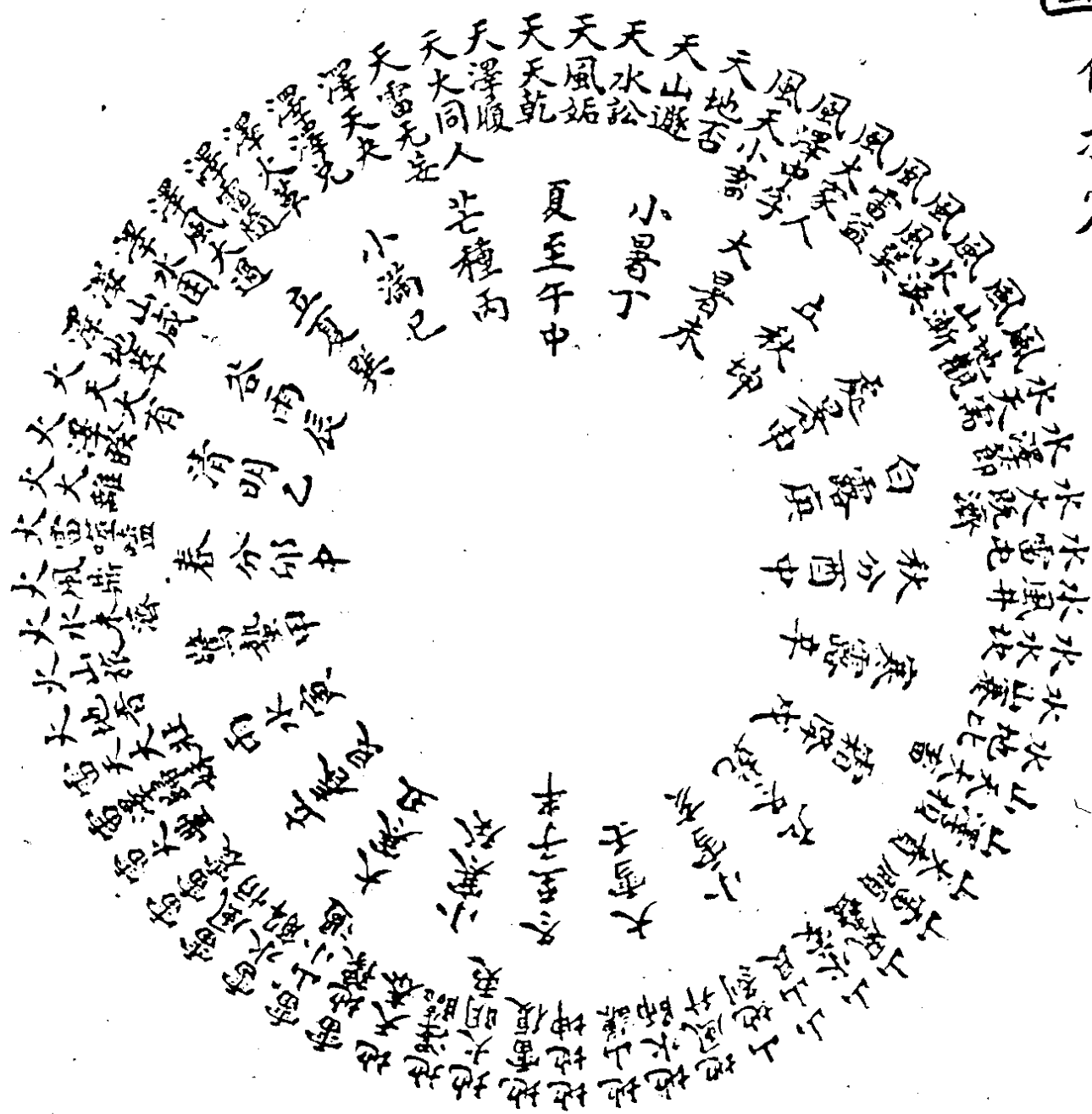
圖方化造分中一

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
八	八	八	八	八	八	八	八
謙	艮	蹇	漸	遇小	旅	咸	逃
師	蒙	坎	渙	解	濟未	困	訟
升	蠱	井	巽	恒	鼎	過大	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄
明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履
泰	畜大	需	畜小	壯大	有大	夬	乾
八交天	七	六	五	四卯春	三	二辰	一

一 中 分 造 化 圖 圓

義圖

像抄定

義圖

像抄定

天去交地天卦皆在上生氣在首象動物

豫

晉

萃

否

遯

訟

姤

姤

夏至

觀

漸

小過

旅

咸

困

大過

姤

姤

夏至

比

漸

解

未濟

鼎

隨

同人

同人

夏至

剝

震

渙

巽

恒

噬嗑

革

復

復

夏至

坤

艮

坎

震

震

離

兌

乾

乾

夏至

謙

蒙

井

屯

益

家人

睽

夬

夬

夏至

師

蠱

頤

賁

損

節

中孚

歸妹

大有

大有

夏至

升

復

明夷

臨

泰

大畜

需

小畜

大壯

大壯

夏至

復

明夷

臨

泰

大畜

需

小畜

大壯

大壯

夏至

地去交天天卦皆在下生氣在根象植物

分春 卦純陽俱交相自卦天

一中分

文圖

像抄定

豐

明夷

既濟

震

節

需

需

夏至

同人

漸

漸

小過

謙

臨

泰

井

井

夏至

革

遯

中孚

歸妹

壯大

升

升

屯

屯

夏至

賁

咸

復

畜小

恒

復

復

比

比

夏至

造化方圖

鼎	大有	睽	旅	離
噬嗑	大畜	損	艮	
晉	頤	大過	夬	兌
未濟	剝	隨	姤	乾
蒙	萃	无妄		巽
困	否	觀	豫	坤
訟	渙	解	師	坎

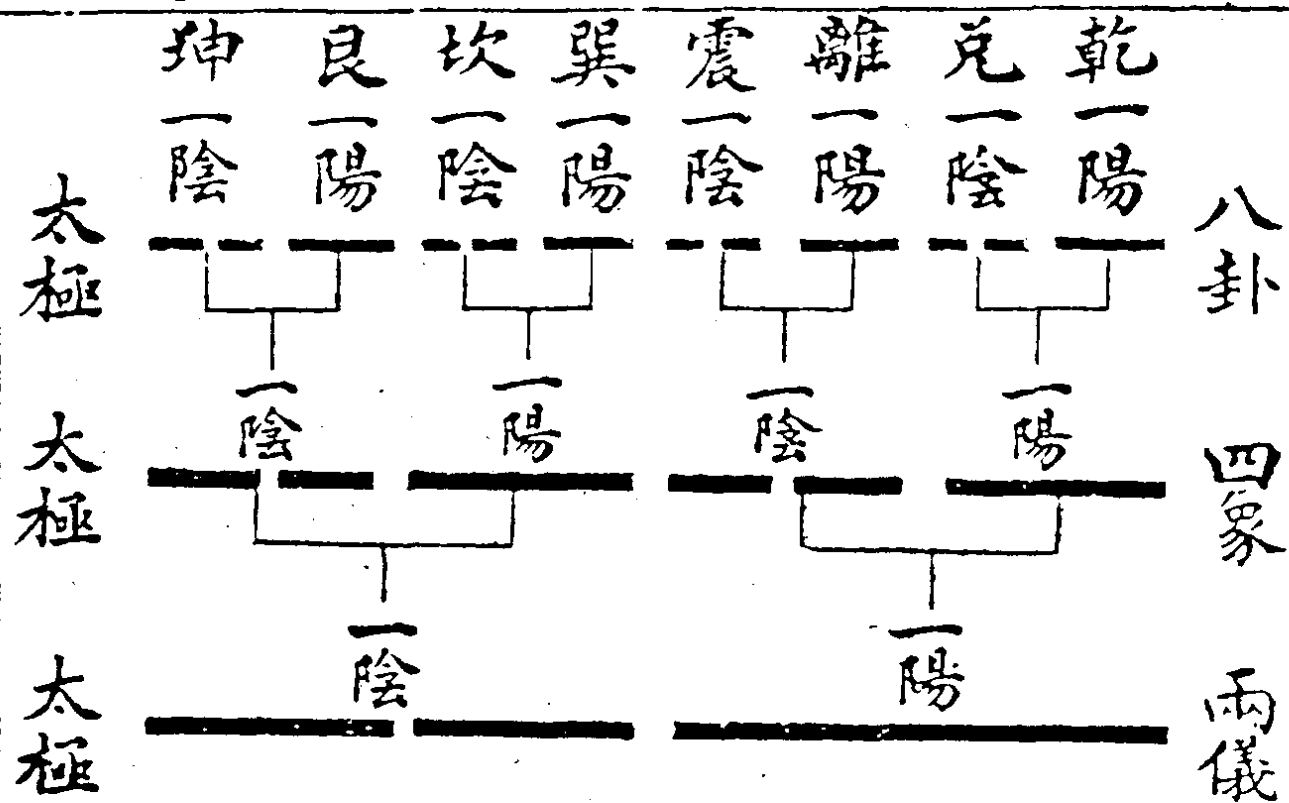
義圖像抄定

三十六宮圖

乾	坤	屯	需	師	小畜
泰	同人	謙	隨	臨	噬嗑
五	大畜	豫	蠱	觀	鼻
剝	无妄	頤	大過	坎	離
復	姤				
咸	遯	晉	家人	蹇	損
恒	壯	明夷	漸	震	漸
夬	萃	困	革	艮	漸
姤	升	井	巽	中	小過
豐	巽	渙	節		
旅	兌				

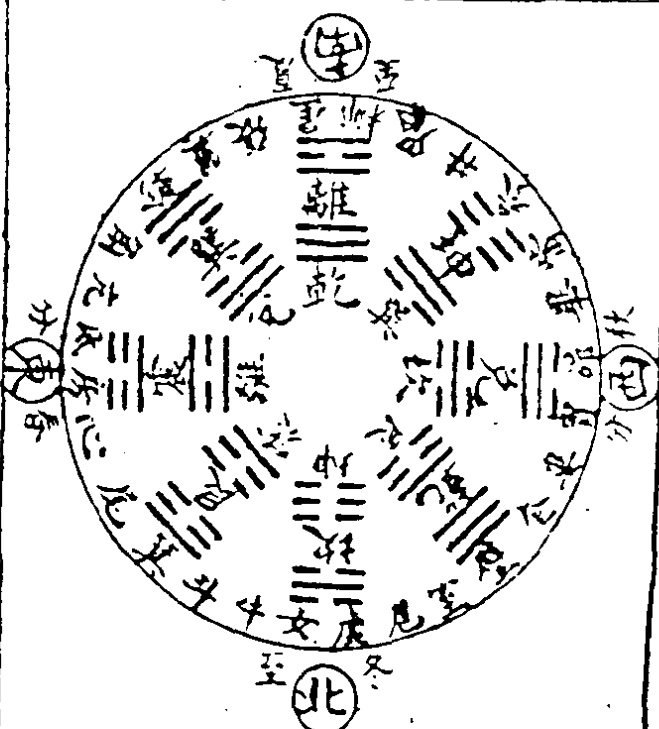
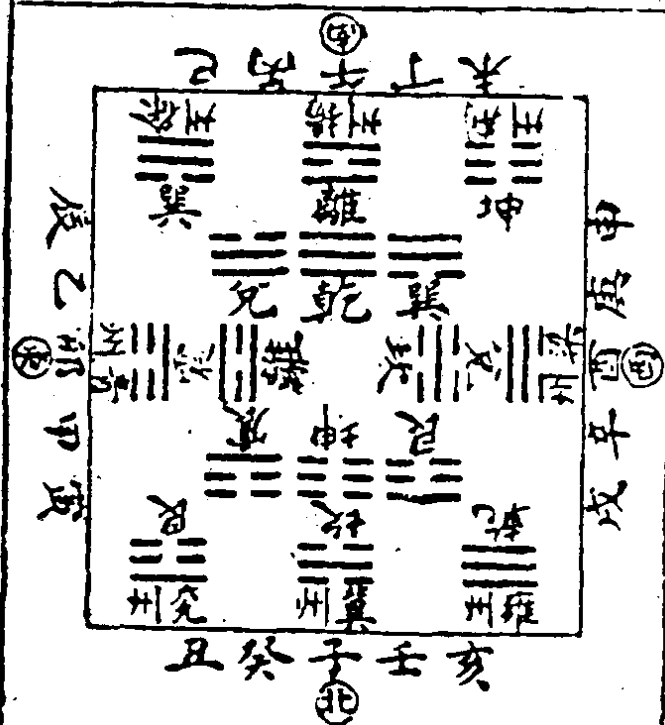
乾一策三十
三百八十四爻合之止成二百一十有六爻總成一乾策之數○

一陰一陽謂道圖

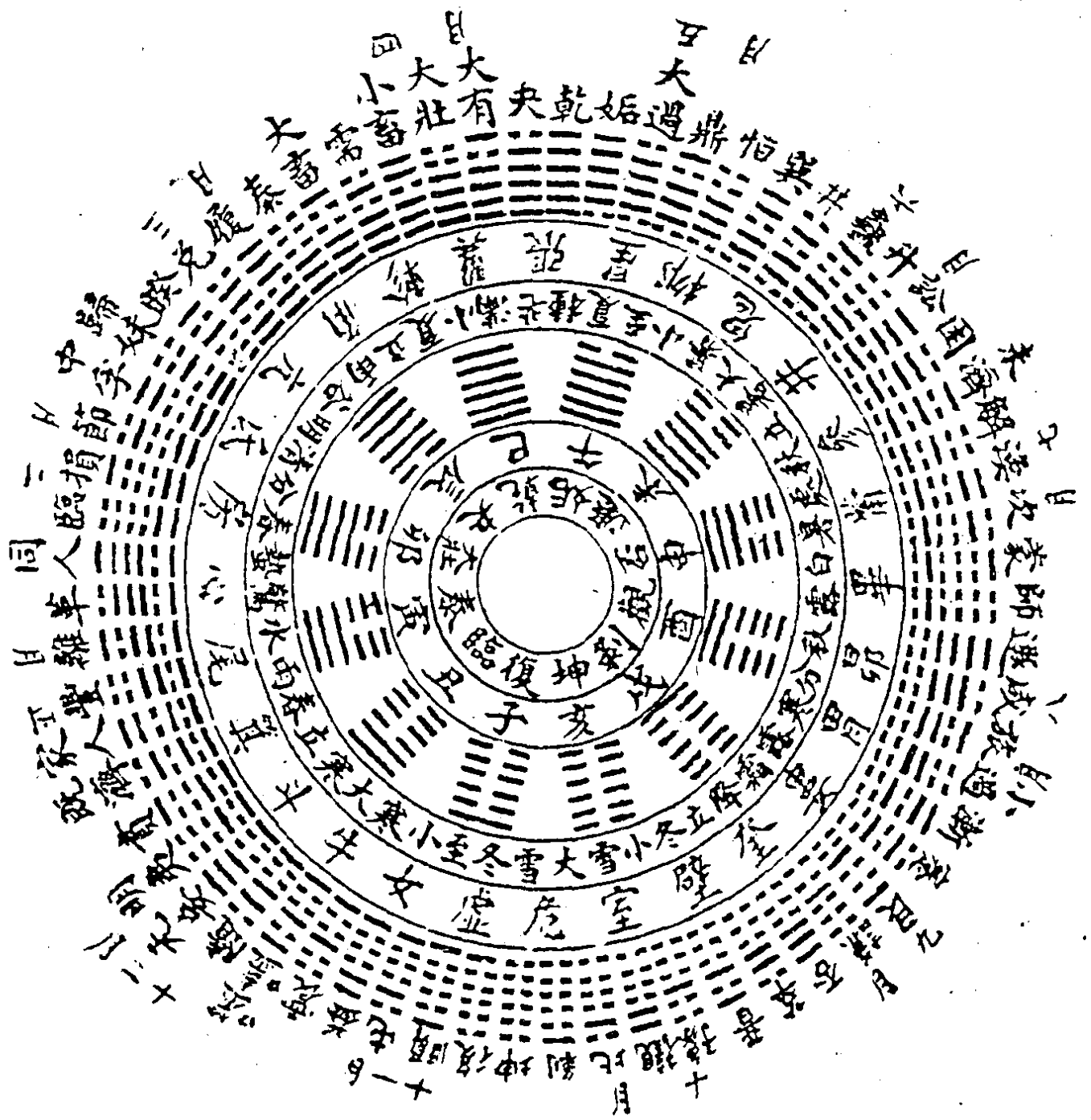

此即卦四十六為之列橫

先後天仰觀天文圖 先後天俯察地理圖

二十日月行天圖

天行健
日過一
度日行
遲日不
及天一
度所謂
日行天
者如此

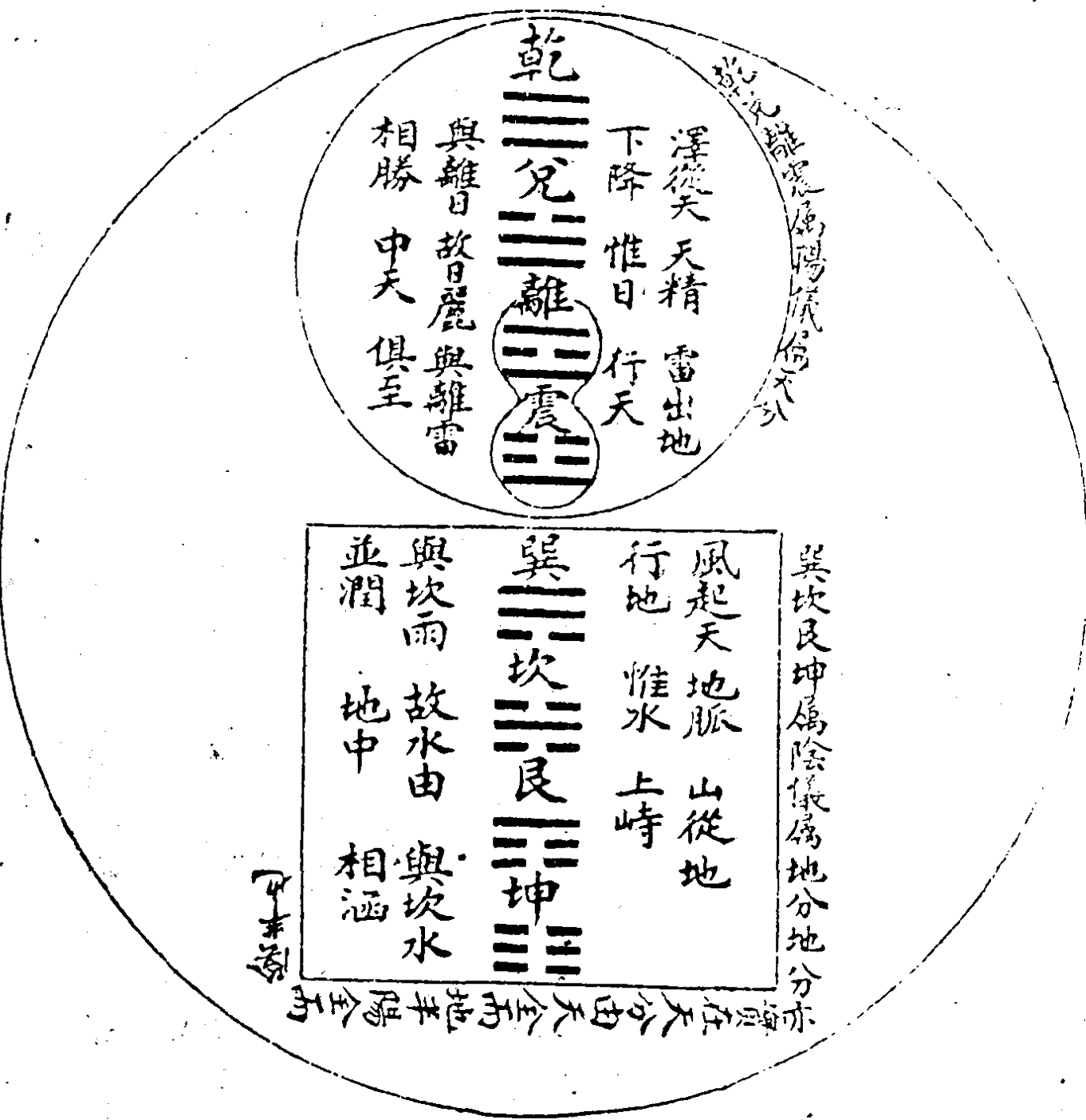
八卦上下相綜全圖

觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜	否	遯	訟	姤	无妄	同人	履	乾	乾上
升	蠱	井	巽	恒	鼎	過	姤	泰	畜	需	小畜	壯	大有	夬	乾	乾下
比	蹇	坎	井	屯	濟	既節	需	萃	咸	困	過	隨	革	兌	夬	兌上
師	蒙	坎	渙	解	濟	未困	訟	臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	兌下
剝	艮	蒙	蠱	順	賁	損	畜	晉	旅	未濟	鼎	噬嗑	離	睽	畜	離上
謙	艮	蹇	漸	過	小旅	咸	遯	夷	明	賁	濟	既人	家豐	離	革	同人
坤	謙	師	升	復	夷	明	臨	泰	豫	過	小解	恒	震	豐	歸妹	壯
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	既	

義圖

豎

圖

方圓相生圖

此古圖自陳搏時有之方圓相生
相變本于天圓地方在天成象在
地成形變化見矣

一分圓

變方為圓之形方中
之圓出而一分尚

方變分一

圓變分一

生圓正

生方午

交面

正圓

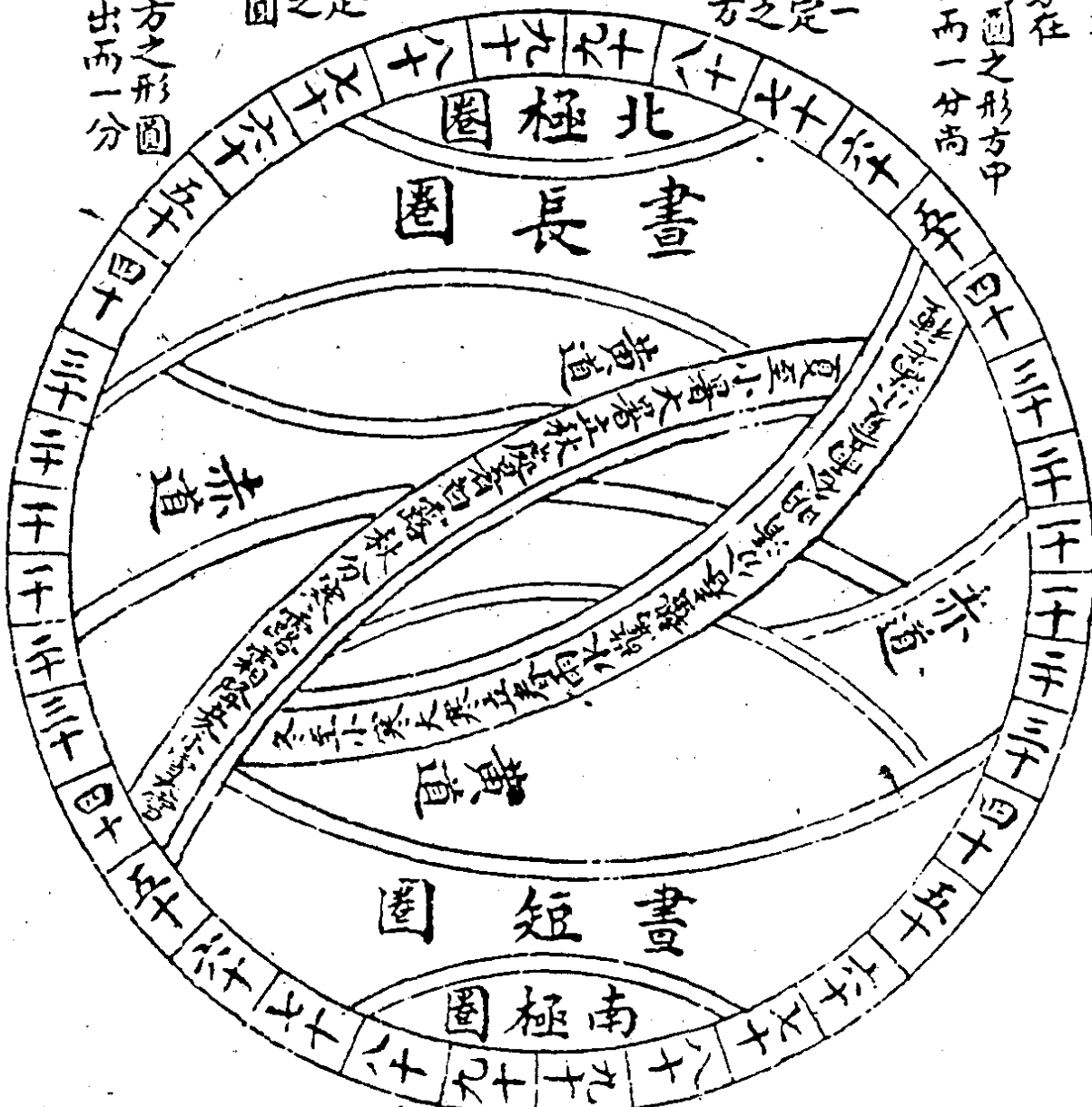
方及二分

圓及二分

方之定一

圓之定一

變圓為方之形圓
中之方出而一分
尚方

儀圓地天

日 月 星 周 天 圖

義圖

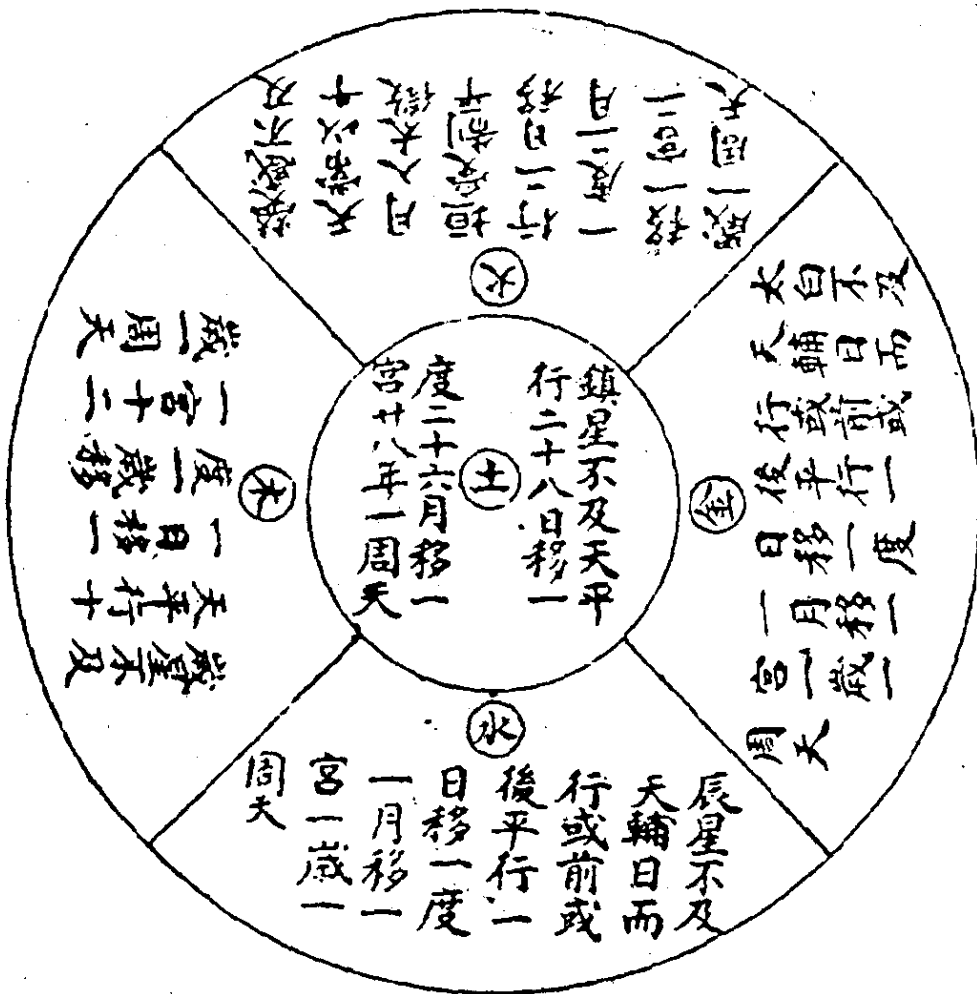
木近日則遲遠日則疾火近日則疾遠日則遲土平行无大遲疾金水輔日而行此五星之大概也

日

天行一日常過三百六十五度四分度之一仍過一度日亦一日一週而比天不及一度積三百六十五日四分日之一而與天會

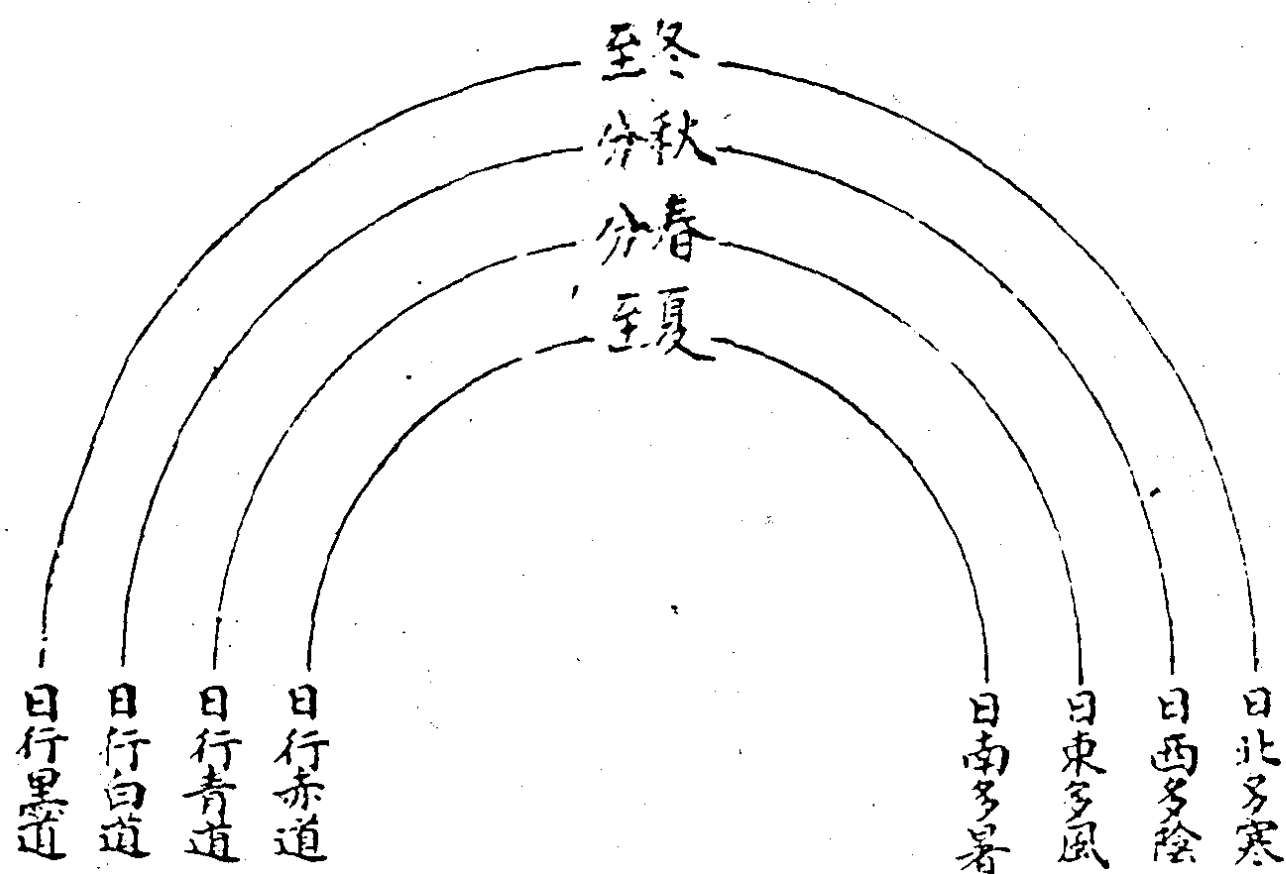
月

月一日常不及天十三度有奇不及日十二度有奇積二十七日有奇而與天會積二十九日有奇而與日會

凡五星東行為順西行為逆趨舍而前為盈退舍而後為縮光而明滅不定日動光明出而生鋒曰芒芒長四出曰角長而偏中曰彗同舍曰合同宿曰聚

冬 夏 風 雨 圖

日行失度。出陽道多旱風。出陰道多陰雨。月失中道。北入箕則大風揚沙。西入畢則滂沱多雨。按班固天文。日有中道。月有九行。行者黃道一而餘四道各二。黃中而四道各出其旁。其色皆隨方配云。陽用事則日自北而南。近南則晝漸長。氣漸溫。極于南。故晝極長為暑。陰用事則日自南而北。晝退而短。近北則漸短。極北則愈短。故日月之行。自東以極乎北。進為春夏。極乎南。退為秋冬。

斗 二 月 卦 圖

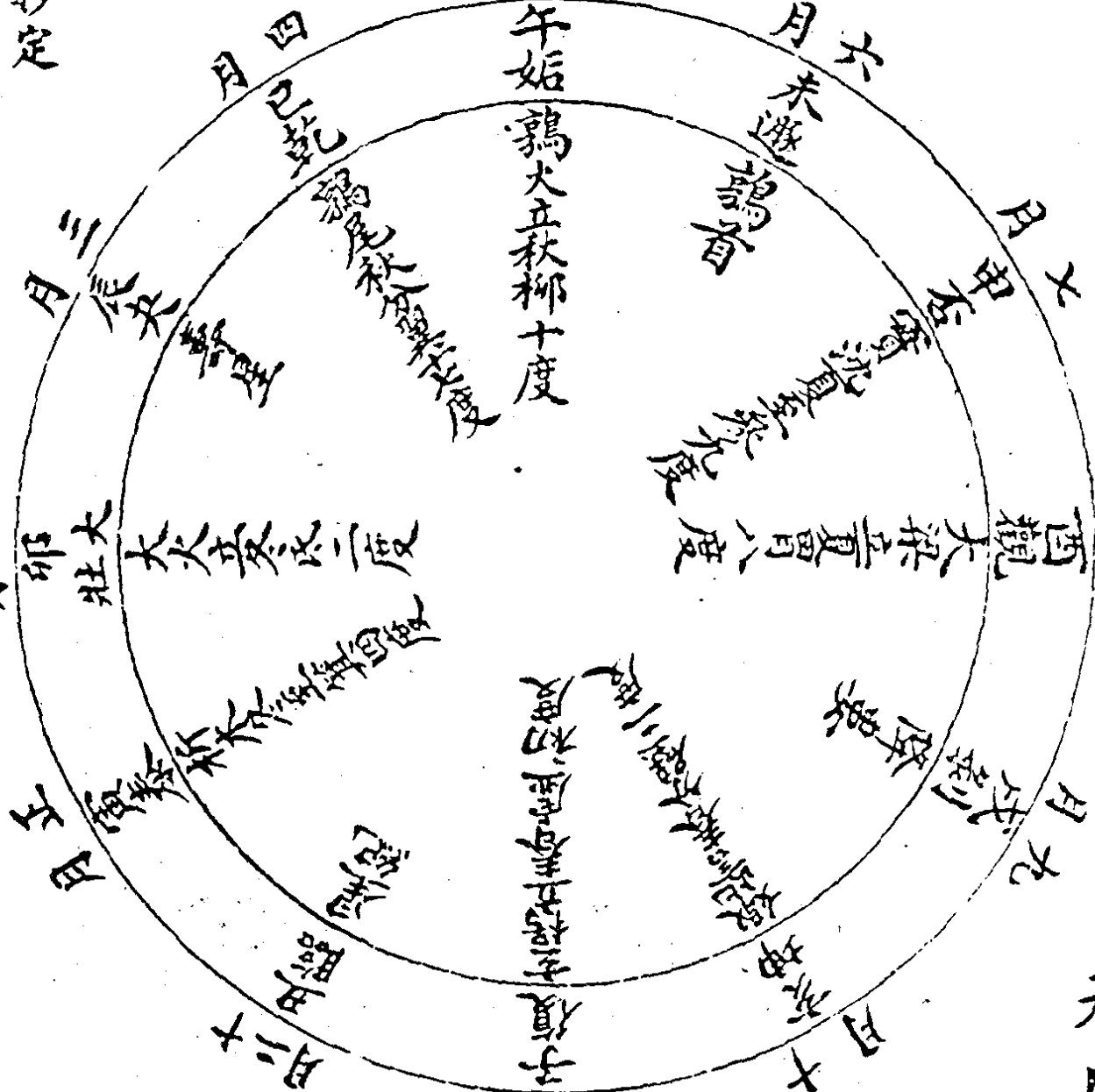
斗振天左旋
日緯天右旋

天日交圖

已午之交
升降攸分
月五

午始鶉火立秋柳十度

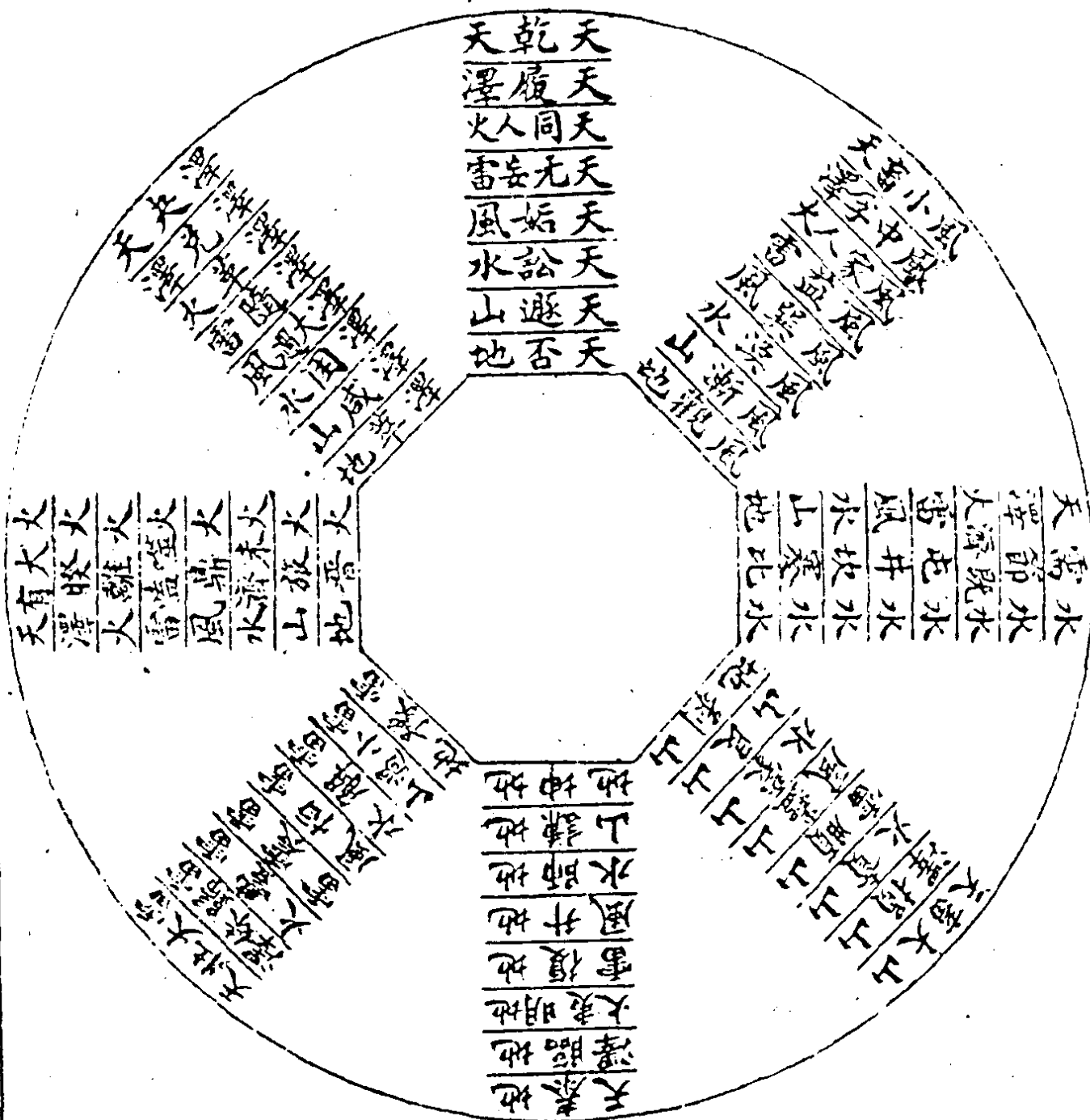
混沌始分
月一十

義圖 像抄定

全 體 心 天 圖

易經圖說

義圖像抄定

四

☰ 太陽今謂 ☷ 少陰

象

☲ 之陽玦俱 ☵

玦

☴ 太陰今謂 ☱ 少陽今俱

圖

☶ 之陰玦俱 ☳ 謂之勝玦俱

此義畫傳下兩儀四象占三之則成卦而六十四悉具于其中

雲行雨施。電發雷震。陰陽二少。無日不交。合于二太中。此二太所以分為二。而二少所以合為一。俗占用少不用老。○朱子曰。康節以四起數想它。看見天下事。纔上手來。便成四截了。○四象不言五。皆自五來。四象不言十。未嘗無十。○太陽變化十六象。以乾兌為主。少陰變化十六象。以離震為主。少陽變化十六象。以巽坎為主。太陰變化十六象。以艮坤為主。邵子曰。十六而天地之道畢。○邵子本一氣也。生則為陽。消則為陰。二者一而已矣。四者二而已矣。六者三而已矣。八者四而已矣。此玦法也。

先天後天消息全圖

重卦先後天消息全圖

義文圖像抄定

七月申三陰

八月酉四陰

九月戌五陰

十月亥六陰

六月未二陰

五月午一陰

夏至無陰

同人

革

離

豐

震

益

屯

頤

復

十一月子一陽冬至

四月巳六陽

履

兌

睽

歸妹

中孚

節

損

臨

十二月丑二陽

三月辰五陽

二月卯四陽

正月寅三陽

入兌秋肅

先坤後坎同位

既濟	明夷	見豐	離家人	夏同人	長革	賁	離
蹇	謙	遁	漸	遯	咸	艮	旅
節	臨	蠱	蒙	履	兌	損	睽
需	泰	壯	畜	乾	夬	畜	睽
井	升	恒	巽	姤	遯	蠱	鼎
屯	復	震	益	姤	隨	頤	噬
比	坤	豫	觀	否	萃	剝	晉
坎	師	解	渙	訟	困	蒙	泰
歸	坎	歸	坎	冬	藏		

先乾後離同位

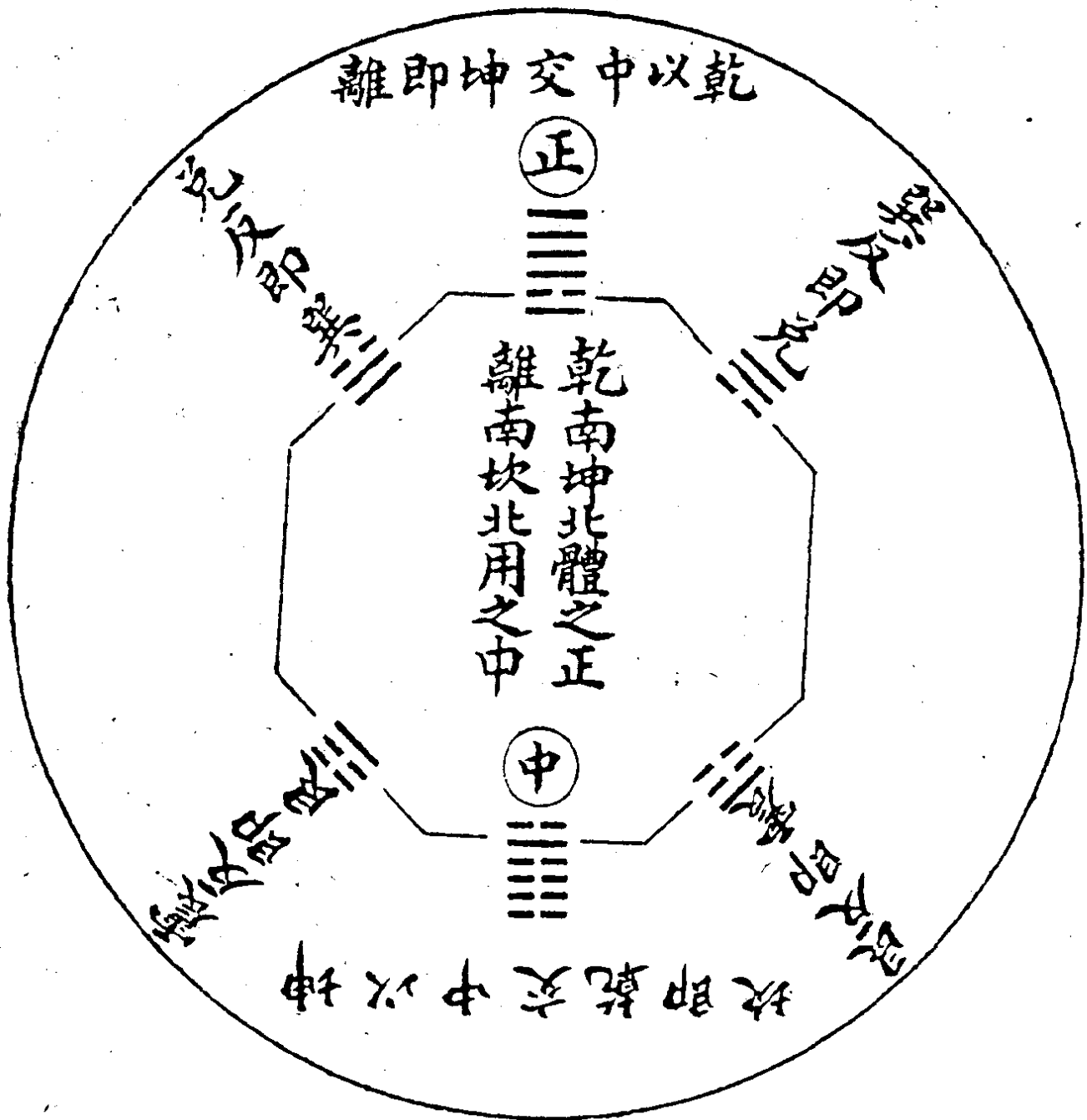
入震春溫

先坤後坎同位

先天自天而上而為順消後天自天而下而為逆為息

文序先後一原圖

外圓乾內方坤。離坎乾坤交之中。是為四正。震艮巽兌乾坤交之偏。四偏皆以輔四正。就四正言。坎離輔乾坤者也。故乾為首正。離又輔坎者也。故坎無正中。文序六十四以屯蒙需訟師比始。以渙節中孚小過既未終。絜然指掌矣。

乾坤

乾 坤

○ 天地定位

屯蒙

震 坎

需訟

乾 坎

師比

坤 坎

小畜履

兌 巽 乾

一陰為主居三四

泰否

坤 乾

○ 天地正交

同人

離 乾

一陰為主居二五

謙豫

震 坤

一陽為主居三

隨蠱

兌 巽 震 艮

先後為首二局

臨觀

兌 坤

四坎離前

噬嗑賁

震 離

三坎離前

剝復

震 坤

无妄

震 乾

二坎離前

頤大過

兌 巽 震 艮

一坎離前

坎離

坎 離

水火不相射之正中

咸恒

兌巽
震艮

一坎離後

遯大壯

震艮
乾

二坎離後

晉明夷

離坤

三坎離後

家人睽

兌巽
離

蹇解

震艮
坎

四坎離後

損益

兌巽
震艮

五坎離後

夬姤

兌巽
乾

夬姤復全變為

萃升

兌巽
坤

大畜元全變為

困井

兌巽
坎

噬嗑賁全變為

革鼎

兌巽
離

屯蒙全變為

震艮

震艮

漸歸妹

兌巽
震艮

隨蠱之反

豐旅

震艮
離

巽兌

兌巽
兌

渙節

兌巽
坎

前十二卦後十二卦先
後坎離為中一大局

咸恒之反

臨觀全變為遯
大壯
需訟全變為晉
明夷

中孚過

二

巽艮兌震

巽始小畜終中孚皆悔

震原始屯之貞要終小過之悔

既未濟

一

離坎

水火正交

乾坤合交

屯蒙震艮合坎需訟乾合坎師比坤合坎原始渙節巽兌合坎中孚小

過既未離合坎要終雲行雨施品物流形雲行雨施天下平俱此

義畫六十四卦文序反覆合之成三十六

乾

乾交坤陽陷陰中而成險從初便有險陷乾道何以首

坤

屯

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之三男長少二男合中男繼父母用事之

需

象坎需訟坎師比又中男獨承父母用事之象三男分勝惟坎為得中故

師

少長皆取正于其中其十六卦分于上下經各八亦獨得其中以此屯蒙

小畜

二剛四柔二剛為主需訟二柔四剛二柔不為主此剛柔之別

泰

泰乾坤之交不交即否隨蠱至既未濟四十八卦亦若干有八變而成一卦

同人

總欲乾坤常交有泰无否之義

謙

小畜履乾與巽兌遇震艮二剛先坎有合以抵險巽兌二柔後乾有合以

卷末

周易探圖

五二五

隨 ䷐

震艮巽兌初合四卦乃先天圖春秋對待之交
泰初變隨否初變泰中爻為兌震否中爻為艮巽故泰否初變即
為隨蠱

臨 ䷒

巽兌後乾為履于坤說順相泄成臨巽前乾為畜于坤巽順相孚
成臨

噬嗑 ䷔

泰否二變否變噬嗑泰變賁噬嗑賁與震艮遇動乎險為屯于離
則雷電合章而成噬嗑止乎險為蒙于離則剛柔相交而成賁

剝 ䷖

謀豫艮震合坤以親也而闢之于否後倒辟剝復為中十二卦主人
小畜履巽兌合乾以尊天而開之于泰先倒辟剝復為中十二卦主人

無妄 ䷘

主人剝辟之變否之極坤以止上開復豫之變泰之初坤以動下闢
旋乾轉坤順否開泰胥自復姤之幾始
无妄震以首動險次噬嗑明出入以動乎坤者而動之于乾下乾以動
而加健見原始震動之功大畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤
者而止之于乾上乾以止而大正見要終艮止之功

頤 ䷚

大過 ䷛

坎 ䷜

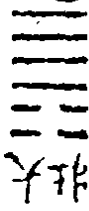
坎為陽之中在六子中為最貴一卦合而成習坎居諸卦之最後六
卦分而為屯蒙需訟師比居諸卦之最先首與三乾起坎而終于離
坤起離而終于坎坎離者乾坤之家陰陽之府

離 ䷝

咸 ䷞

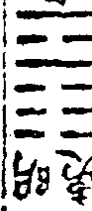
震艮巽兌二合
泰否三變否變咸泰變恒

遊

遊。或男為主而內止。乾為外遊矣。大壯。恒。男為主而外動。乾為內貞矣。

晉

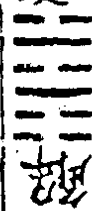

晉明夷與需訟對待。需訟主乾用坎。晉明夷主坤用離。需盡變為晉。訟盡為明夷。晉離出地。坤下順以震之。明夷離入地。坤上順以晦之。

剛止剛動之男用乾父。遠若无其功。柔明之女用坤母。猶必致其役。此剛柔男女父母內外之辨。

家人離在內。異外入以假之。朕離在外。兌內說以合之。

塞

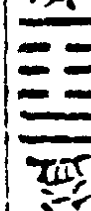

蹇。成男內止。以止險于其外。解。恒。男外動。以動險于其內。蓋。咸。恒。二
解。分于離坎之交。離明固巽。兌二柔之易合而麗。坎險非震艮二剛。

未易止而出也。

震艮巽兌三合。震巽相與為恒。交為益。艮兌相與為損。交為咸。

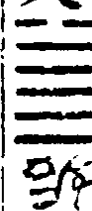
捐

咸變損。克柔為內主。恒變益。剛柔為外主。長少之柔交于內外。以為主。又聖人之所謹。自夬姤至革鼎。乾坤不經見。于是震艮列。而長少二

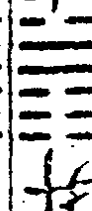
男後乾以終事焉。泰否四變。泰變損否變益。乾坤後更十卦。陰陽各三十畫而天地交。咸

大

恒後更十卦。陰陽各三十畫而損益見。泰否天道之大運。所以辭其金。損益人道之大權。所以用其中。

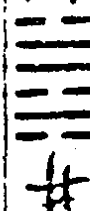
卒

夬姤。乾合巽。兌而乾不復見。
萃升。坤合巽。兌而坤不復見。

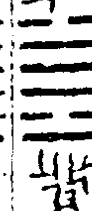
文圖

因

秦否五變。否變困。秦變并。

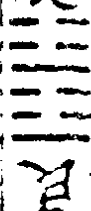
菜

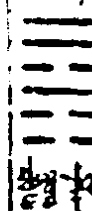
困井革鼎居下序之中。天地之用莫大于水火。水火之用莫盛于井鼎也。又坎離相綜。陽交之卦始于屯蒙。陰遇之卦終于革鼎。屯蒙變

為鼎蒙盡變為革。

六

10

震艮巽兌四合。女歸之吉。漸咸之正。感以娣之良。歸妹恒之大義。泰否六變。否變漸。泰變歸妹。泰中爻為歸。否中爻為漸。又隨蠱則辟。

即漸歸妹也。

豐 ䷶

巽 ䷸

渙 ䷺

中 ䷲

小 ䷽

既濟 ䷾

艮止震以離明則止明相麗于是巽兌列而長少二女後坤以終事

馬泰否七變泰變豐否變旅

巽于隨風之後而風力厚坎險何不渙乎且震在險下動之難巽在

險上渙之易矣悅于麗澤之後而悅辭專坎險何不節乎且艮在險

上猶患過擊悅在險下惟患不出矣

屯蒙震艮合坎之始渙節巽兌合坎之終屯蒙震艮于坎以原始

渙節巽兌于坎以要終如是而坎猶為險人道无望其存乾坤无望

其成列矣

二陰四陽之卦九始于需訟之變終于中孚之不變二陽四陰之卦

九始屯蒙之變終于小過之不變屯蒙所從起小過雷所從止始乎動

終乎止以震反為艮震艮合之終也

泰否九變泰變既濟否變未濟既濟水火之交即泰之象未濟水火

不交即否之象然既濟中又柔下剛上否未濟中又剛下柔上互

泰受以未濟寧以未終蓋常以泰交蒙象天下後世聞之于无窮耳

中孚巽兌之合三四得敵于其中渙節之餘險不在坎而即在于巽

兌也小過震艮之合三四失位于其中屯蒙之餘險不在坎而即

在于震艮也坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟惟終與離交而後名

之為濟交坎離天地交之中離中一柔即坤陰全離之柔坎中一剛即

乾陽全離之剛乾下交坤而成坎坎又為之交于離坤上交乾而成

離離又為之下交于坎離下交陰麗陽中而成明者要終无亢坤道

原下以順坎上交陽臨陰中而成險者要終有恒乾道原上而首出

夫是之謂不相射而遠為中天地交而有水火之濟以水火之濟成天

地之交乾坤之能事備矣天地之交曰泰一轉即否水火之交曰濟

一轉即未濟否之日多濟之日少聖人之憂患无時而已故也受之

以未濟終焉

九卦孔圖 像抄定

德之基

和而至

以和行

德之柄

尊而光

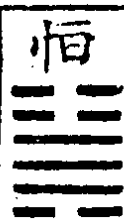
以制禮

德之本

小而辨于物

以自知

德之固

襍而不厭

以一德

德之修

先難而後易

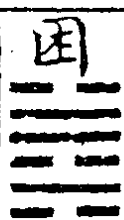
以遠害

德之裕

長裕而不設

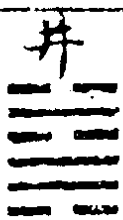
以興利

德之辨

窮而通

以寡怨

德之地

居其所而遷

以辨義

德之制

稱而隱

以行權

制器尚象十三卦

離

佃漁

益

耒耨

噬嗑

交易

乾

衣裳

坤

渙

舟楫

隨

服牛乘馬

豫

擊柝

小過

杵臼

睽

弧矢

大壯

棟宇

大過

棺槨

夬

書契

七爻成變化○中孚九二 同人九五 大過初六 謙九三 乾上

九 節初九 解六三

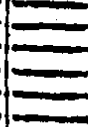
十一爻尊一君○咸九四 困六三 解上六 噬嗑初九 上九 否

九五 鼎九四 豫上六 復初九 損六三 益上九

一爻主履信思順 大有上九

雜卦像抄原定

乾

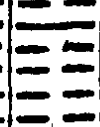

自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中見陰陽交

坤

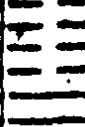

比

一剛以為比師主次謙豫次剝復以復要一剛為主之終終于長以長君子皆在上

臨

觀

屯

蒙

震

艮

損

益

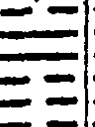
大畜

无妄

萃

升

之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不察也

謙 ䷎

損益一變。

噬嗑 ䷔

損益二變。

兌 ䷹

隨 ䷐

剝 ䷖

晉 ䷢

井 ䷯

咸 ䷞

渙 ䷺

解 ䷧

睽 ䷥

否 ䷋

大壯 ䷡

革 ䷰

鼎 ䷱

首比師一剛。居五柔五二之中。次謙像一剛。居五柔三四之中。次剝復一剛。居五柔上初之中。皆在上。大有同人小畜履夬姤皆在下。此剛柔上下之辨。

乾坤後比。師始坤坎之合。需訟終乾坎之合。二分之。咸恒居中。首尾皆以坎離之。以坎陷為憂。甚于序云。

損益三變。上以困終。為柔掩剛。君子不失其所亨。下以夬終。為剛決柔。君子道長。小人道憂矣。

損益四變。震起艮止。巽兌合之。為損益。兌見巽伏。震艮合之。為隨蠱。四卦交合。為咸恒。咸速婚姻。以時。恒久夫婦偕老。

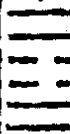
損益五變。睽外從。睽上合共二十卦。家人內從。家人下合共二十卦。二卦與序不。易序先家人後睽。睽先睽為外。後家人為內。外以乾坤並列為主。內以乾坤交合為主。故家人後即受之以否。序泰先于否。雖否先于泰。孔子雖卦精蘊全在反其類句。

一柔以為大有同人主。次小畜履次姤夬以夬要一柔為主之終。終于消以消小人皆在下。

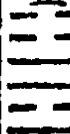
小過

中孚

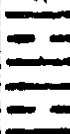

豐

旅

離

坎

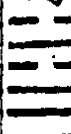

小畜

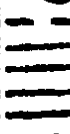
履

需

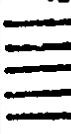

訟

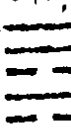
大過

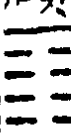
姤

漸

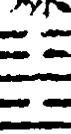
頤

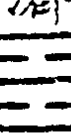
既濟

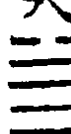
歸妹

未濟

夬

否泰一變。

咸恒與序不易。自漢節至豐旅。以十八卦合十卦居。前自小畜後至夬。以十二卦合十卦居。後離坎居其正中。序先坎後離。上下之等。離先離後坎。內外之辨。

坤坎合。比師原始。乾坎合。需訟要終。

小過過也。小者過似不足。責故止。謂之過。大過顛也。大者過。何以為君子。故特謂之顛。又另為一局。以致責望君子之意。大者過。小者姤。將以一小人去五君子。反之。夫須是合五君子。然後能去一小人。小人去君子甚易。而君子去小人甚難。固如此。

否泰二變。反為歸妹。

否泰三變。反為未濟。

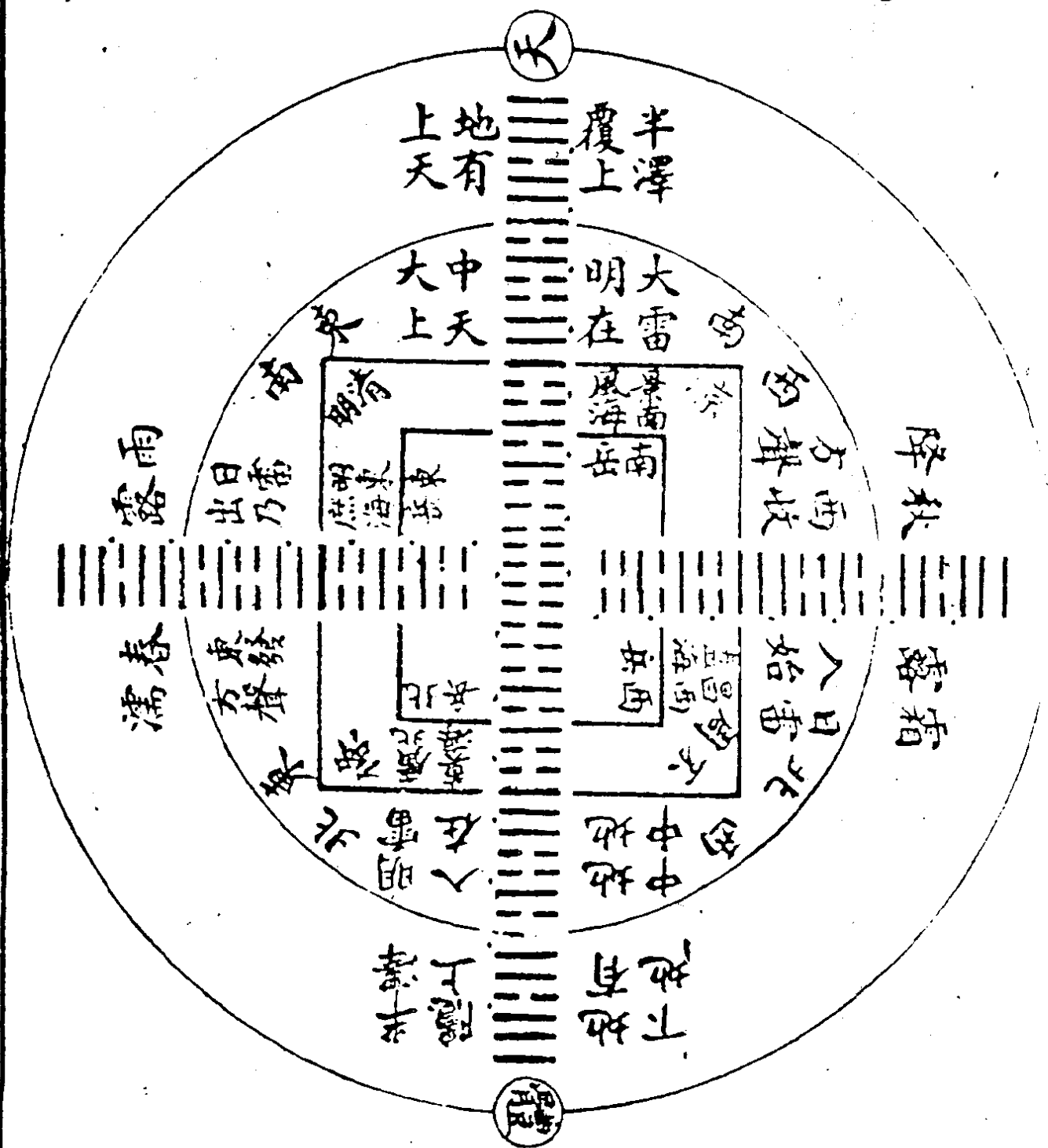
否泰四變。

否泰五變。剛柔每每相雜。至若君子小人。決不可使相雜。小人每多合。而君子反多。此所以為大過之顛。此所以為未濟。男之窮。難以大過以下。另為一局。而後夬要終焉。

通 知 晝 夜 之 圖

天半覆
地上半
隱地下

日半行
天下半
入地中

啟蒙掛過揲四圖

少陰		少陽		老陰		老陽	
掛初	掛二	掛初	掛二	掛初	掛二	掛初	掛二
十六	十七	二十	二十一	廿四	廿五	三十	三十一
者一	者二	者一	者二	者三	者二	者三	者四
四約三分		四約三分		四約三分		四約三分	
四約三分同上		四約三分同上		四約三分同上		四約三分同上	
二一復一		二一復一		二一復一		二一復一	
此一字指一策言		此一字指一策言		此一字指一策言		此一字指一策言	
過揲三		過揲三		過揲三		過揲三	
四約計九		四約計九		四約計九		四約計九	
四約計八		四約計八		四約計八		四約計八	
四約計七		四約計七		四約計七		四約計七	
四約計六		四約計六		四約計六		四約計六	
四約計五		四約計五		四約計五		四約計五	
四約計四		四約計四		四約計四		四約計四	
四約計三		四約計三		四約計三		四約計三	
四約計二		四約計二		四約計二		四約計二	
四約計一		四約計一		四約計一		四約計一	

世

卷之八

廿二萬四千七百四十一

全

數

圖

八	七	七	七	六	七	五	四	三	二	一	五	四	三	二	一
日之辰火之水艮之坤	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	日之火之土艮之坎	歲之元石之日巽之乾	歲之元石之日巽之乾	歲之元石之日巽之乾	歲之元石之日巽之乾	歲之元石之日巽之乾
百八十八萬三千三百二十萬	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	二百六十七萬六千七百八	九千六百	九千六百	九千六百	九千六百	九千六百

八	八	七	八	六	八	五	四	三	二	一	八	七	六	五	四	三	二	一
辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	辰之辰水之坤之坤	月之元土之日坎之乾	月之元土之日坎之乾	月之元土之日坎之乾	月之元土之日坎之乾	月之元土之日坎之乾	月之元土之日坎之乾	月之元土之日坎之乾	月之元土之日坎之乾
百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	百五十六萬三千八百四十萬	五萬五千九百	五萬五千九百	五萬五千九百	五萬五千九百	五萬五千九百	五萬五千九百	五萬五千九百	五萬五千九百

邵氏皇極經世圖

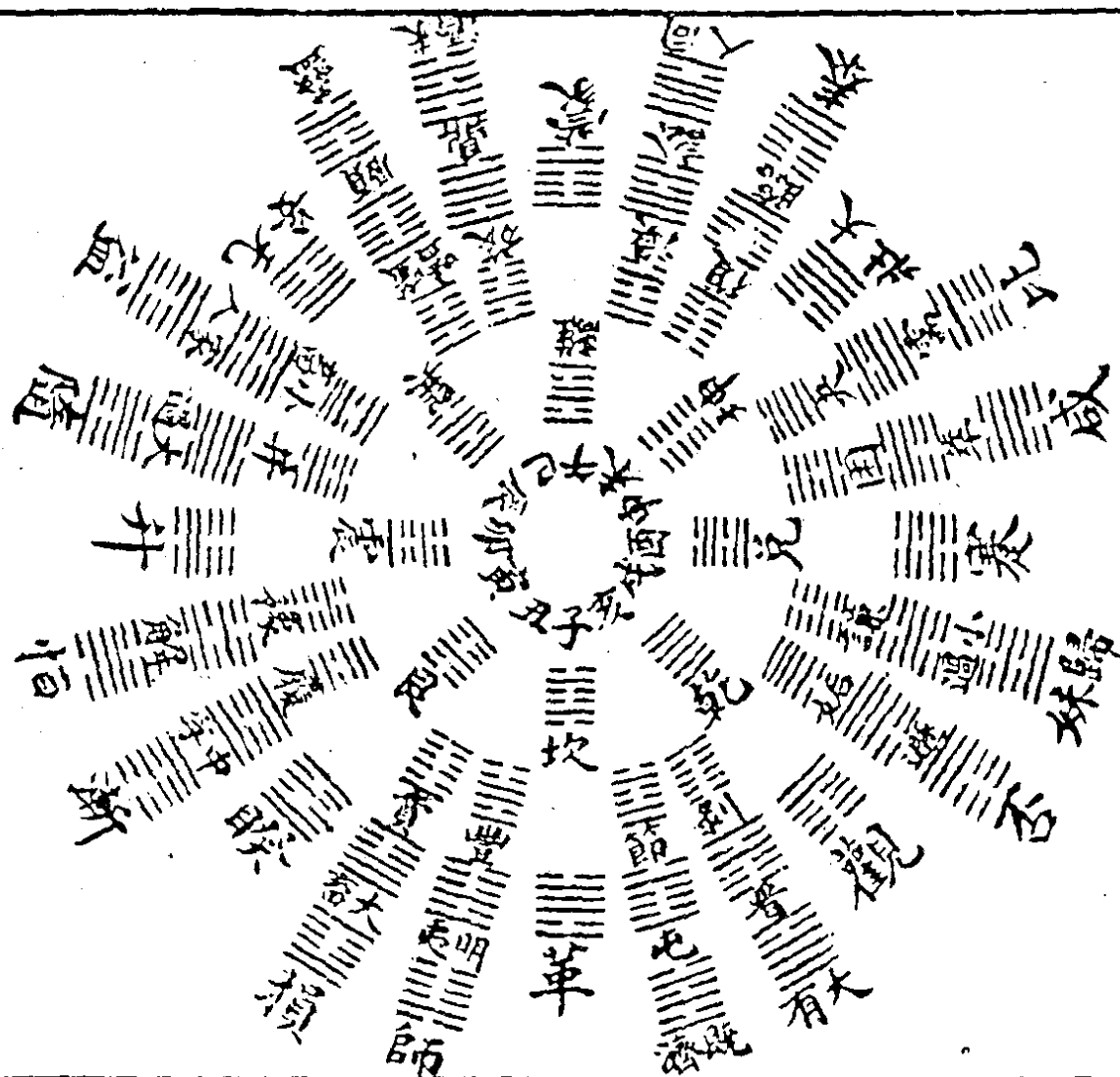
<p>月巳星一 十八百二 辰百二十 六十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月辰星一 十五百一 辰百二十 六十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月卯星一 十二百一 辰百二十 四十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月寅星一 十三百一 辰百二十 八十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月丑星一 十二百一 辰百二十 八十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月子星一 十一百一 辰百二十 六十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>
--	--	--	--	--	--

<p>聲 一 多可个吉 禾火化八 四每退</p> <p>音 一 古甲九 坤巧師景 口口乾</p>	<p>聲 二 良雨向 光廣況 丁井豆</p> <p>音 二 黑花香血 五瓦仰 吾牙月兌</p>	<p>聲 三 兄永榮 千典旦 元大平</p> <p>音 三 安發乙一 口又壬寅 目兒眉民</p>	<p>聲 四 君允恩 刀早奉岳 毛寶根霞</p> <p>音 四 夫法口飛 父兄口火 武晚口尾</p>	<p>聲 五 牛斗泰六 ○○○玉 妻字四日</p> <p>音 五 卜百兩必 步句備鼻 音排平瓶</p>	<p>聲 六 妻字四日 ○○○德 通水肯北</p> <p>音 六 東丹帝 先大弟 太貧天</p>
--	---	--	--	---	--

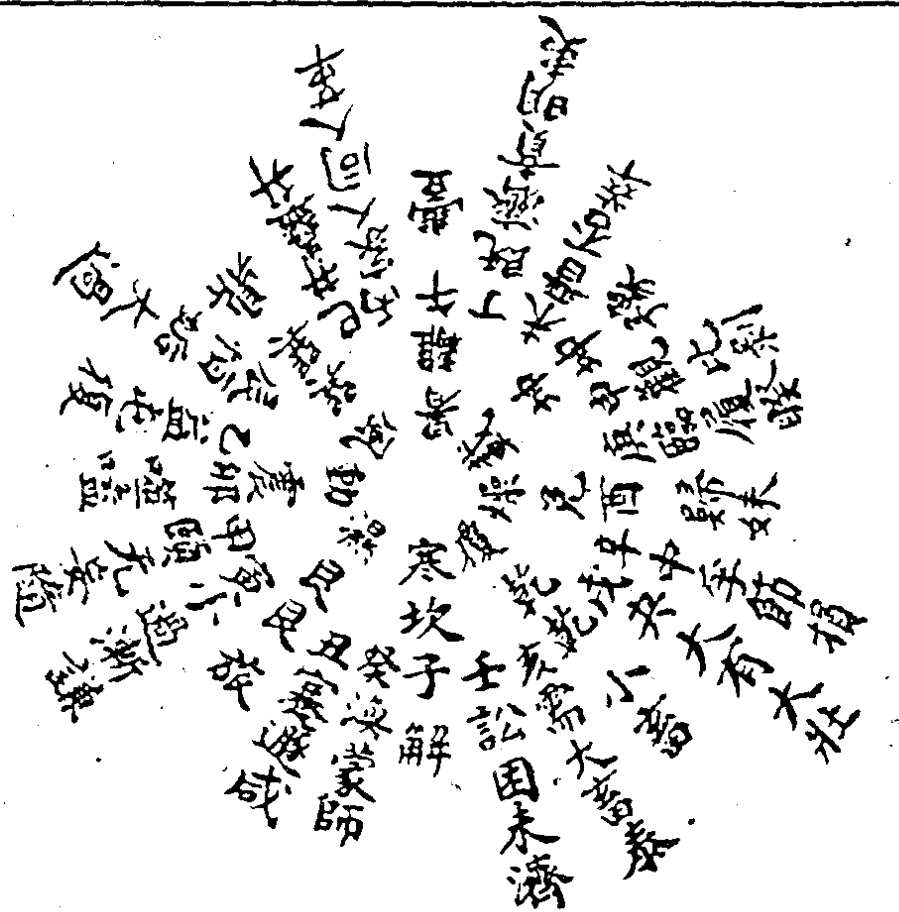
<p>月午星二 七十一百 辰百二十 六十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月未星二 八十四百 辰百二十 八十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月申星二 九十七百 辰百二十 四十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月酉星三 十百三 辰百二十 六十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月戌星三 十一百三 辰百二十 六十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>	<p>月亥星三 十二百三 辰百二十 六十</p> <p>唐始星之 癸百八十 庚辰二千 一百五十七</p>
--	--	--	---	--	--

<p>右正聲</p> <p>音 二 十 ○ 十 ○ 十 ○ 十</p>	<p>聲 十</p> <p>音 一 十 ○ 十 ○ 十 ○ 十</p>	<p>聲 九</p> <p>音 十 ○ 十 ○ 十 ○ 十</p>	<p>聲 八</p> <p>音 九 ○ 十 ○ 十 ○ 十</p>	<p>聲 七</p> <p>音 八 ○ 十 ○ 十 ○ 十</p>	<p>聲 六</p> <p>音 七 ○ 十 ○ 十 ○ 十</p>
---	---	---	---	---	---

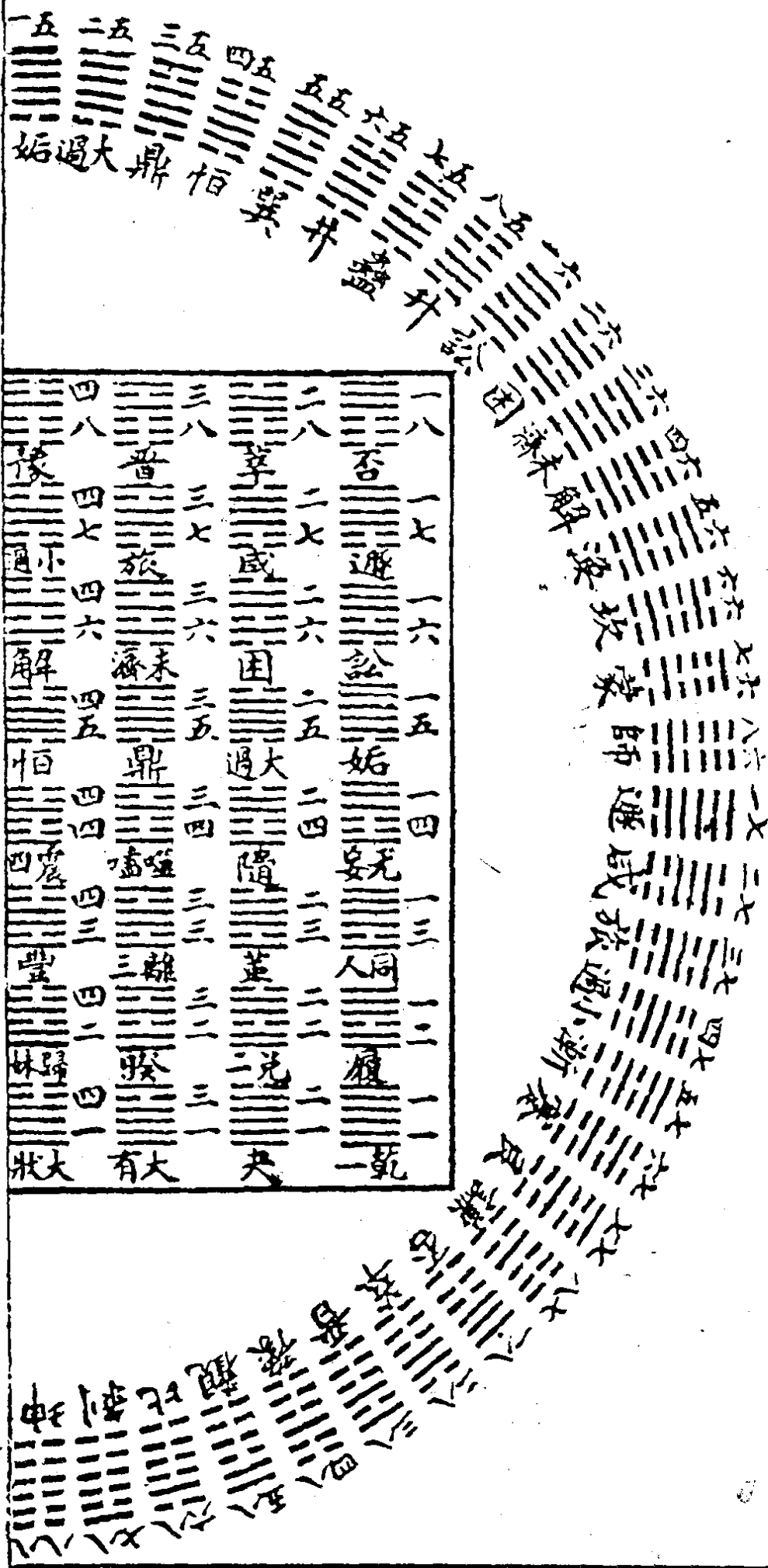
八純卦宮

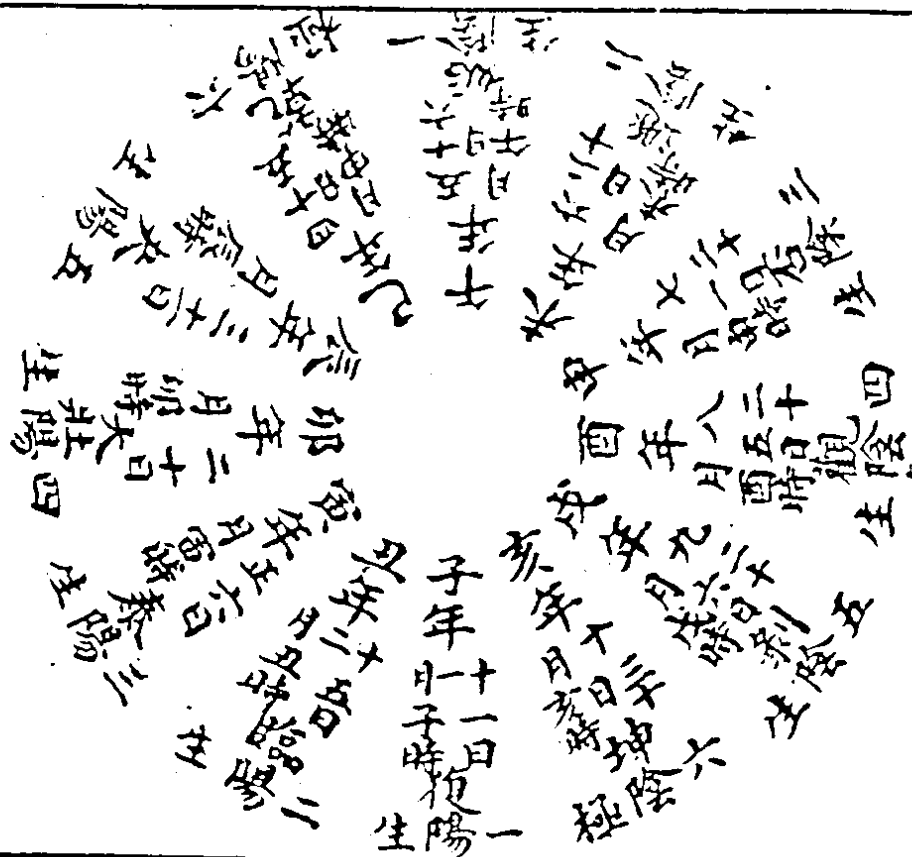
卦司化

六十四卦方圖象數

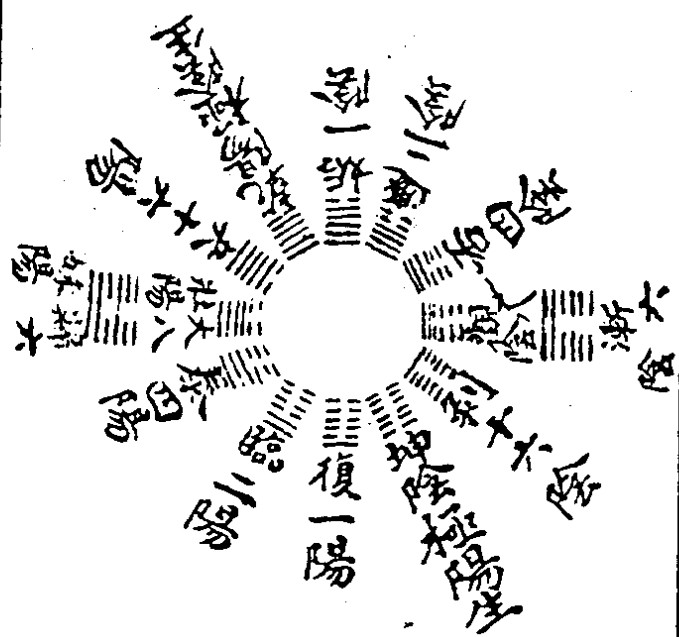

十 二 卦 氣

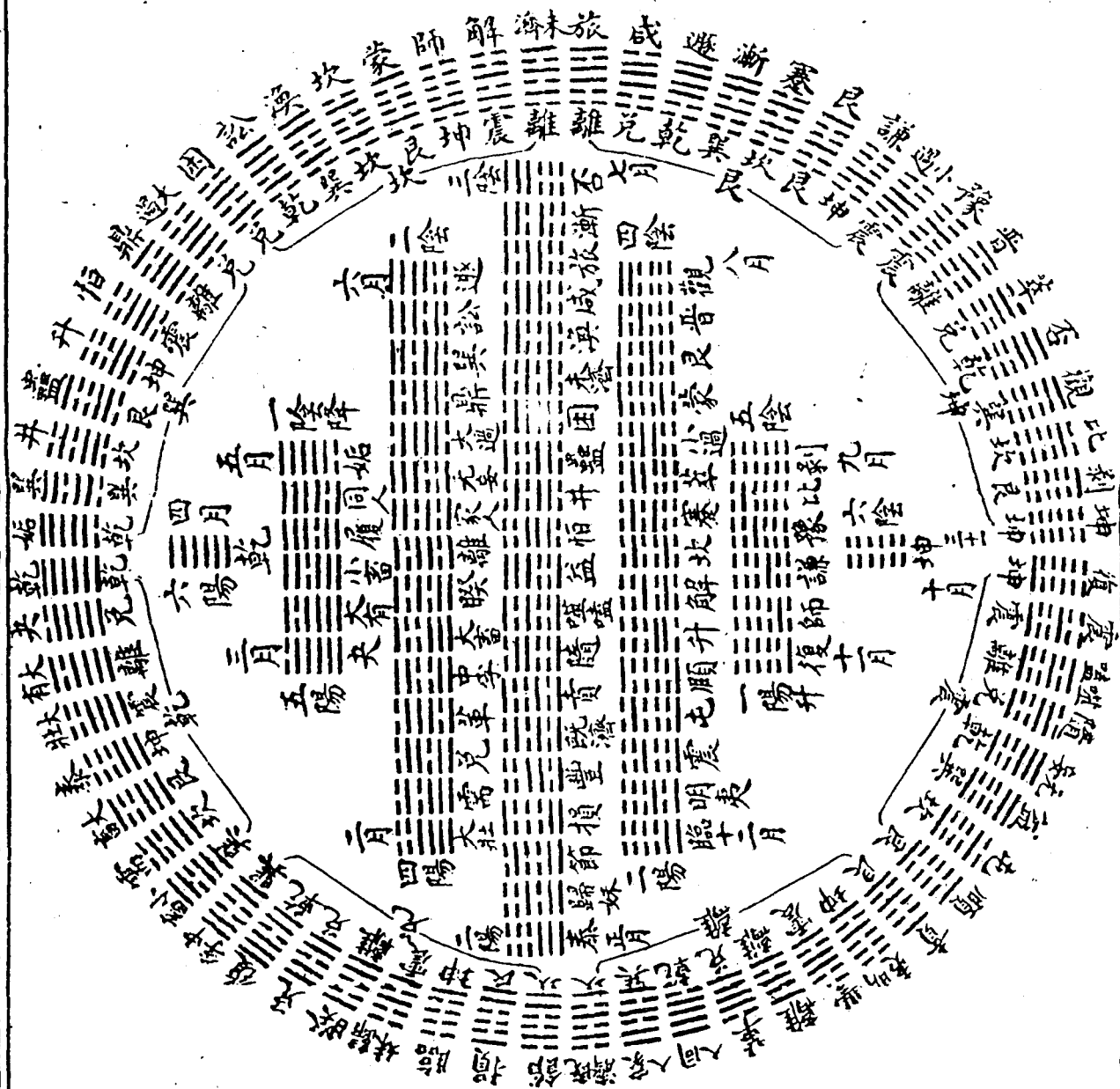

小 父 母

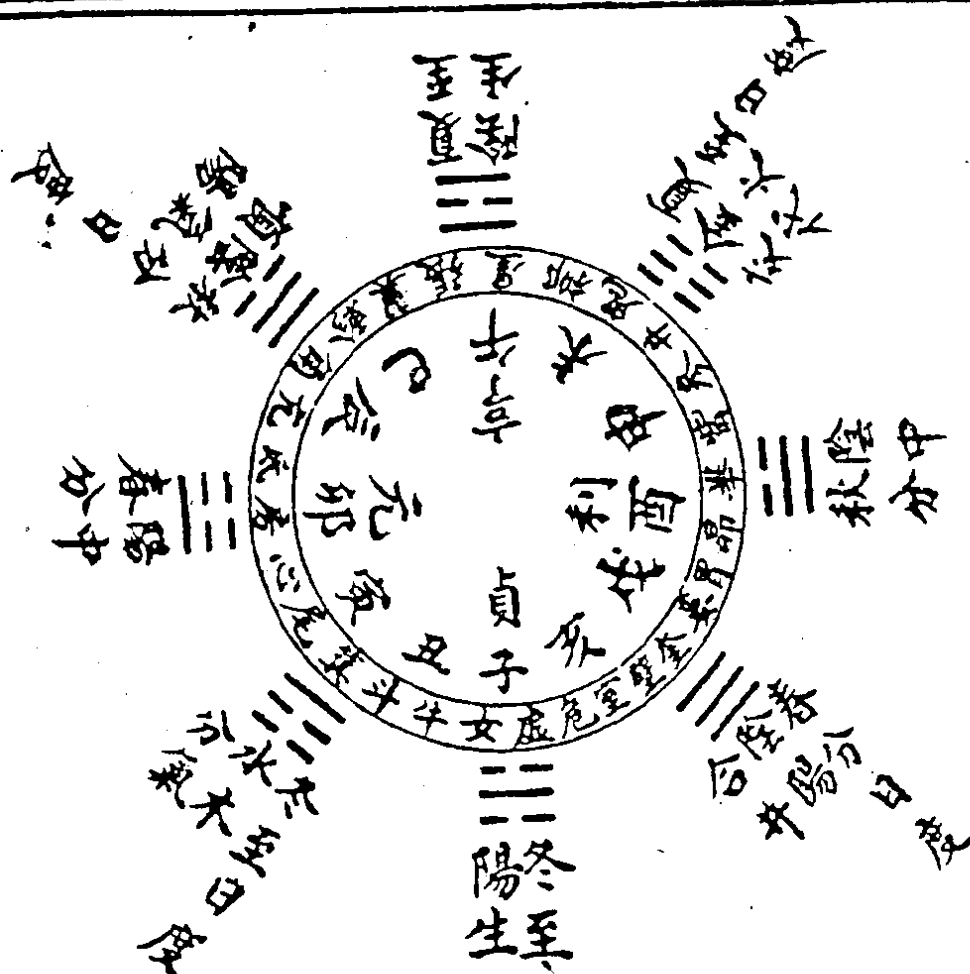
大 父 母

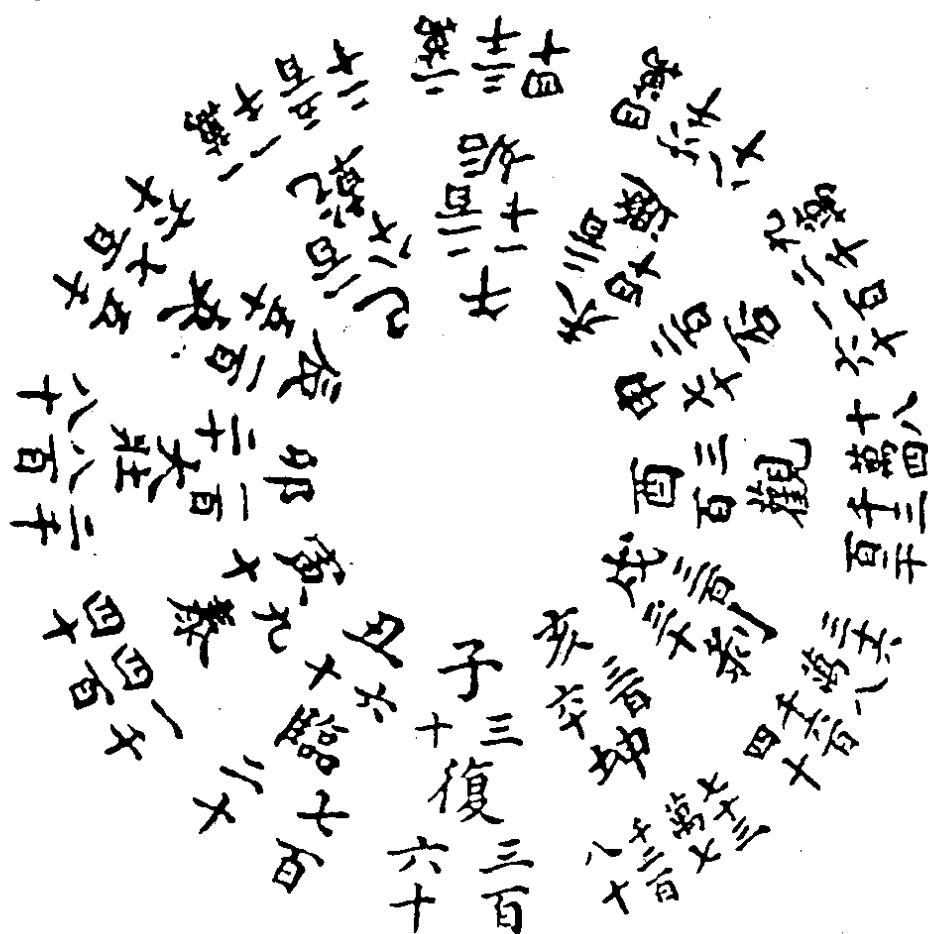
循環內變通

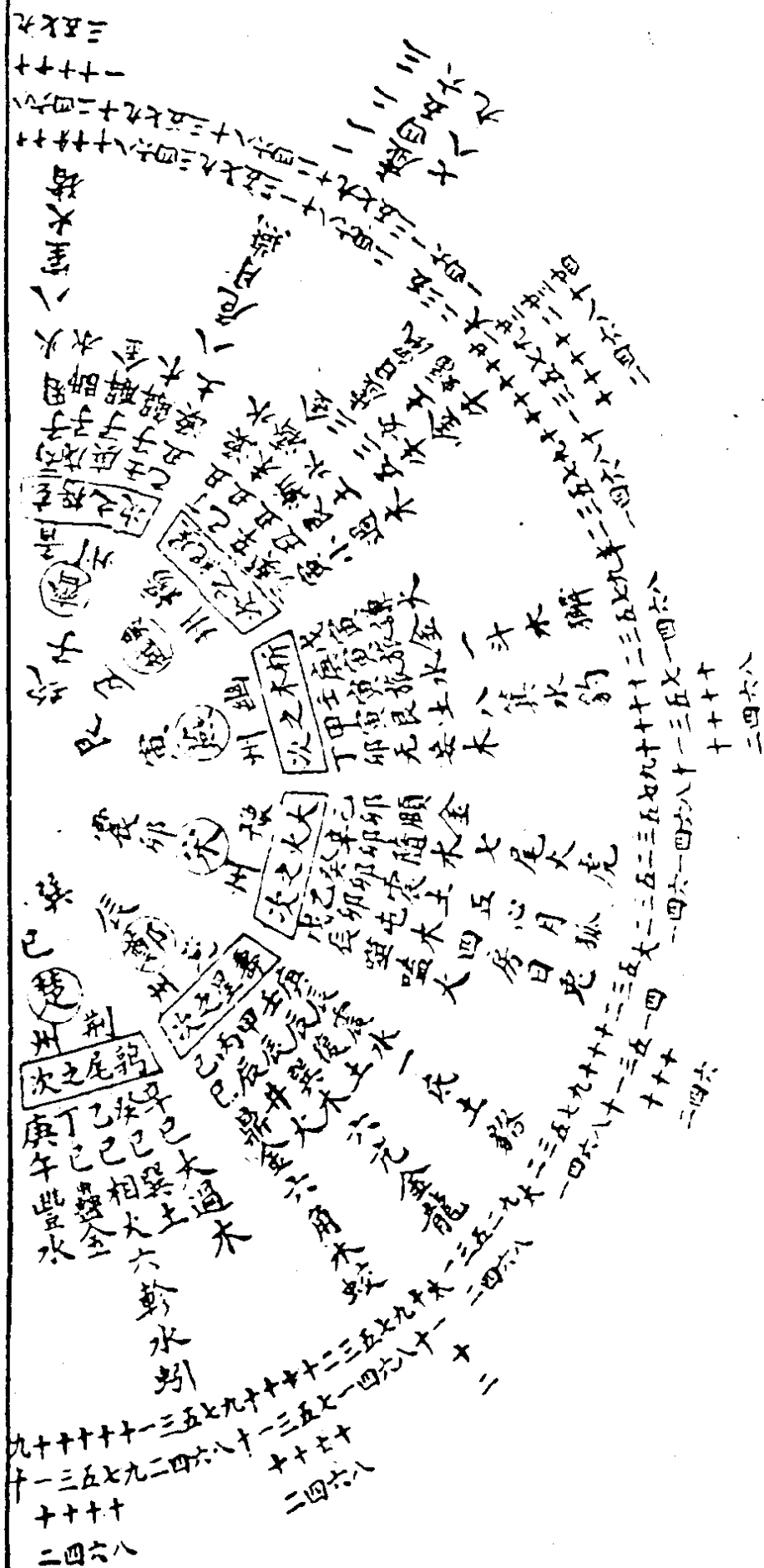
卦配方

十二卦運世

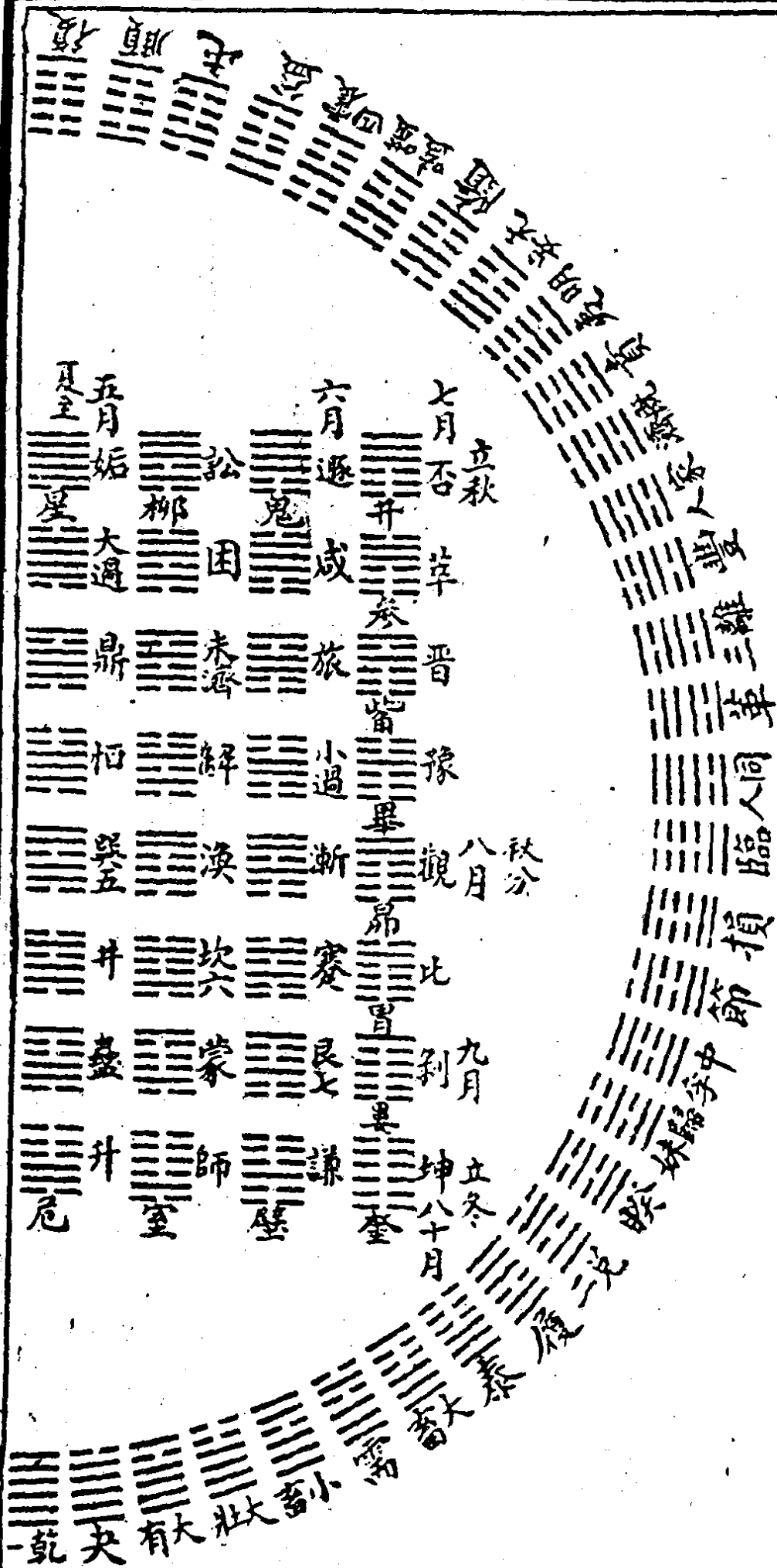

八卦分野

[illegible]

圓倍乘方因重

初六又至 公中字 姪刻結 六四

後 廣 解 六五

水泉動 上六

鴈北鄉 初九

雉始 九二

雞 九二

六三

六四

六五

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

上

六五

六四

六三

六二

六一

六五

六四

六三

六二

六一

六五

六四

六三

六二

六一

六五

六四

六三

六二

六一

六五

震

六二

六三

六四

六五

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

初六又至

六二

六三

六四

六五

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

公中字

姪刻結

六四

六五

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六四

六五

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

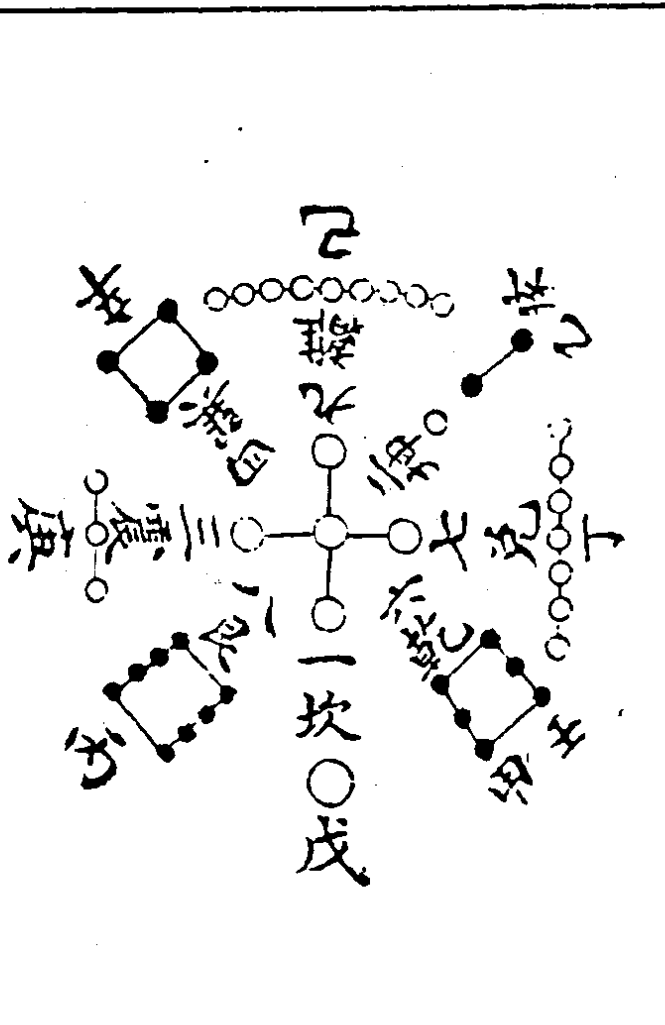
六六

渾天六位

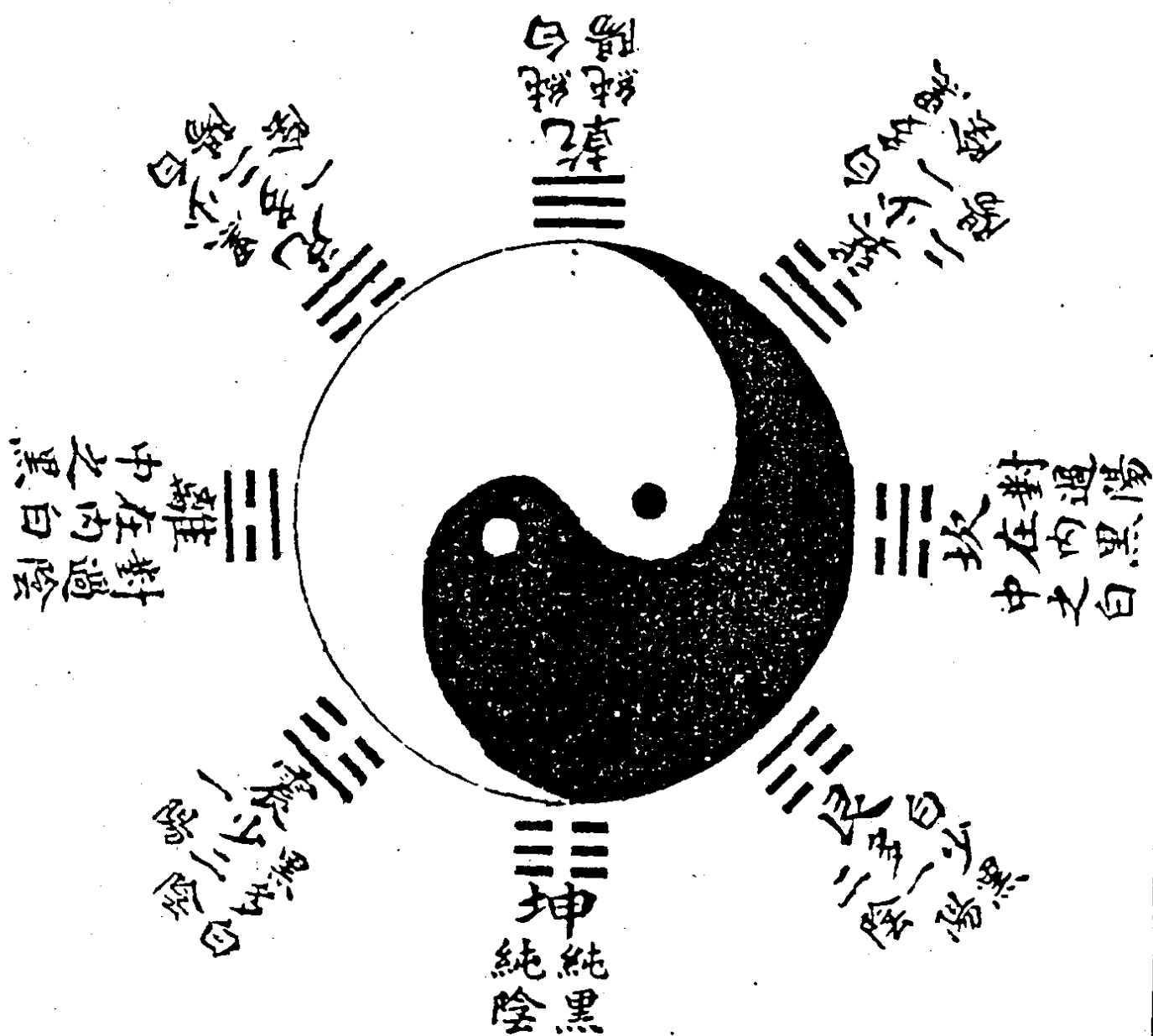
乾 坎 坤 離 震 艮 巽 兌

土未丁	木卯辛	木寅丙	土戌庚	火巳乙	金酉癸	水子戊	土戌壬
金酉丁	火巳辛	水子丙	金申庚	土未己	水亥癸	土戌戊	金申壬
水亥丁	土未辛	土戌丙	火午庚	金酉己	土丑癸	金申戊	火午壬
土丑丁	金酉辛	金申丙	土辰庚	水亥己	木卯乙	火午戊	土辰甲
木卯丁	水亥辛	火午丙	木寅庚	土丑己	火巳乙	土辰戊	木寅甲
火巳丁	土丑辛	土辰丙	水子庚	木卯己	土未乙	水寅戊	水子甲

卦納甲

心易發微伏羲太極之圖

正南純陽方也。故畫為乾。正北純陰方也。故畫為坤。畫離于東。象陽中有陰也。畫坎于西。象陰中有陽也。東北陽生陰下。于是乎畫震。西南陰生陽下。于是乎畫巽。觀陽長陰消。是以畫兌于東南。觀陰盛陽微。是以畫艮于西北也。

此圖乃伏羲氏所作也。世不顯傳。或謂希夷所作。雖周子亦未之見焉。乃自作太極圖。觀任道遜之詩可見矣。詩云。太極中分一氣旋。兩儀四象五行全。先天八卦渾淪具。萬物何嘗出此圖。又云。造化根源文字祖。圖成太極自天然。當時早見周夫子。不費鑽研作正傳。夫既謂八卦渾淪文字祖。則知此圖為伏羲所作。而非希夷明矣。其外一圖者。太極也。中外黑白者。陰陽也。黑中含一點白者。陰中陽也。白中含一點黑者。陽中陰也。陰陽交互。動靜相倚。周詳活潑。妙趣自然。其圈外左方自震。一陽馴至乾之三陽。所謂起震而歷離兌。以至于乾是已。右方自巽。一陰馴至坤之三陰。所謂自巽而歷坎艮。以至于坤是已。其間四正四隅。陰陽純雜。隨方布位。自有太極含陰陽。陰陽含八卦之妙。不假安排也。豈淺見近識者所能及哉。伏羲不過模寫出來以示人耳。予嘗究觀此圖。陰陽渾淪。蓋有不外乎太極。而亦不附乎太極者。本先天之易也。觀周子太極圖。則陰陽顯著。蓋皆太極之所為。而非太極之所倚者。實後天之易也。然而先天所以包括後天之理。後天所以發明先天之妙。明乎道之渾淪。則先天天弗違。太極體立也。明乎道之顯著。則後天奉天時。太極用行矣。使徒玩諸畫象。談諸空玄。義周作圖之意荒矣。故周子有詩云。兀坐書房萬機休。日暖風和草色幽。誰道二十季遠事。而今只在眼睛頭。豈非以孔子所論太極者之旨。容有外于一舉目之間哉。是可默識其妙。而見于性理。

指要可考也

古太極圖叙

天地間形上形下道器攸分非道自道器自器也器即道之顯諸有道即器之泯於無雖欲二之不可得也是圖也將以為淪於無邪兩儀四象八卦與夫萬象森羅者已具在矣抑以為滯於有邪凡儀象卦畫與夫羣分類聚森然不可紀者曾何形迹之可拘乎是故天一也無聲無臭何其隱也成象成形何其顯也然四時行百物生莫非其於穆之精神無方易無體不離乎象形之外自一而萬自萬而一即此圖是也默識此圖而太極生生之妙完具胸中則天地之化機聖神之治教不事他求而三才一貫萬物一體備是矣可見執中執此也慎獨慎此也千古之心傳傳此也可以圖象忽之哉

古太極圖說

道必至善而萬善皆從此出則其出為不窮物本天然而萬物皆由此生則其生為不測包羅主宰者天載也泯然聲臭之俱無纖巧悉備者化工也渾乎雕刻之不作赤子未嘗學慮言知能之良必歸之聖人絕無思為言仁義之至必歸之益凡有一毫人力安排布置皆不可以語至道語至物也況謂之太極則盤天地亘古今瞬息微塵悉統括於茲矣何所庸其智力哉是故天地之造化其消息盈虛本無方體無窮盡不可得

而圖也不可。得而圖者。從而圖之。將以形容造化生生之機耳。若以人為矯強。分析於其間。則天地之自然者。反因之而晦矣。惟是圖也。不知畫於何人。起於何代。因其傳流之久。名為古太極圖焉。嘗讀易繫辭首章。若與此圖相發明。說卦天地定位。數章。即闡明此圖者也。何也。總圖即太極也。黑白即陰陽兩儀。天地卑高貴賤動靜剛柔之定位也。黑白多寡。即陰陽之消長。太陰太陽。少陰少陽。羣分類聚成象成形。寒暑往來。乾男坤女。悉於此乎見也。以卦象觀之。乾坤定位。上下坎離並列。東西震巽艮兌。隨陰陽之升降。而布於四隅。八卦不其畢具矣乎。然太極兩儀四象八卦吉凶大業。雖畢見於圖中。而其所以生生者。莫之見焉。其實陰陽由微至著。循環無端。即其生生之機也。太極不過陰陽之渾淪者耳。原非先有太極。而後兩儀生。既有兩儀。而後四象八卦生也。又豈兩儀生而太極逝。四象生而兩儀亡。八卦生而四象隱。兩儀四象八卦各為一物。而別有太極宰其中。統其外哉。惟於此圖潛神玩味。則造化之盈虛消息。隱然成象。效法皆可意會。何必別立圖以生之。又何必別立名象以分析之也。此之謂至道而不可離。此之謂至物而物格知至也。若云孔子以前無太極圖。而先天圖畫於伏羲。後天圖改於文王。考之易皆無據。今畫闕之可矣。雖然。乾坤之易簡。久大之德業。即於此乎在。而虞廷執中。孔門一貫。此外無餘蘊也。但按圖索驥。則又非古人畫象垂訓之意矣。故曰神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

古太極圖。聖人發洩造化之祕。示人反身以完全。此太極也是極也。在天地匪巨人身匪細。古今匪遙。呼吸匪暫也。本無象形。本無聲臭。聖人不得已而畫之圖焉。陰陽剛柔。翕闔摩盪。凡兩儀四象八卦。皆於此乎具。而吉凶之大業生焉。即所謂一陰一陽之道。生生之易。陰陽不測之神也。惟於此圖反求之身。而洞徹無疑焉。則知吾身即天地。而上下同流。萬物一體。皆吾身所固有。而非由外鑠我者。然而有根源焉。培其根則枝葉自茂。渚其源則流派自長。細玩圖象。由微至著。渾閭無窮。即易所謂乾元資始。乃統天是也。何也。分陰分陽。而陰即陽之翕也。純陰純陽。而純陽即一陽之積也。一陽起於下者。雖甚微。而天地生生化化變通莫測。悉由此以根源之耳。況以此觀之。河洛則知河圖一六居下。洛書戴九履一。其位數生尅不齊。而一之起於下者。寧有二哉。以此觀之。易六十四卦始於乾。而乾初九潛龍勿用。謂陽在下也。先天圓圖起於復者。此也。橫圖復起於中者。此也。方圖震起於中者。此也。後天圖帝出乎震者。亦此也。諸卦爻圖象不同。莫非其變化。特其要在反身以握乎統天之元。於以完全造化。與天地同悠久也。是故天地之所以為天者。此也。故曰乾以易知。地之所以為地者。此也。故曰坤以簡能。人之所以為人者。此也。故曰易簡理得。而成位乎其中。否則天地幾乎毀矣。況於人乎。信乎人一小天地。而天地人統同一太極也。以語其博。則盡乎造化之運。以語其約。則握乎造化之樞。惟太極圖為然。故揭此以冠之圖書編云。

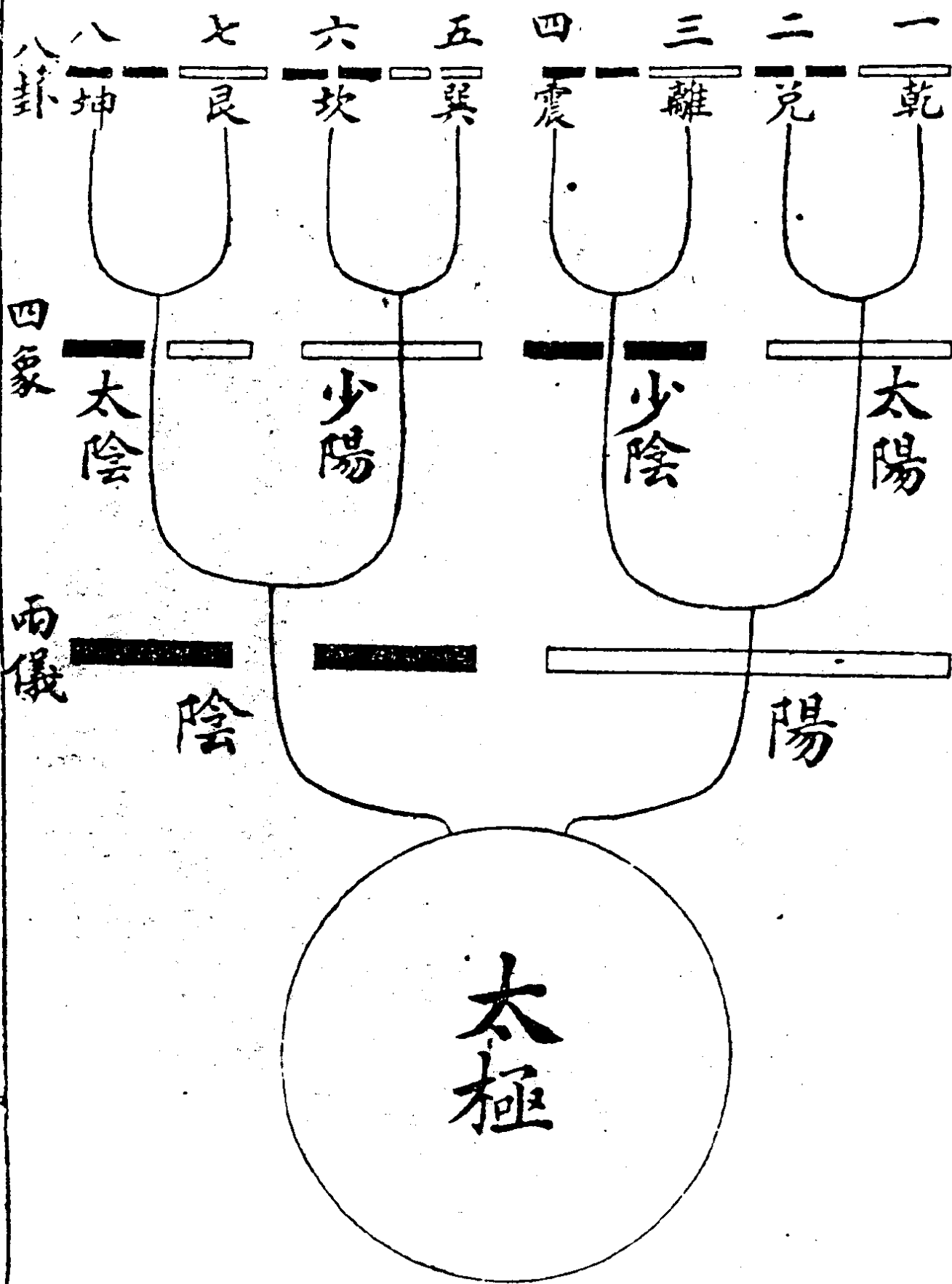
先天畫卦圖

陰 陽

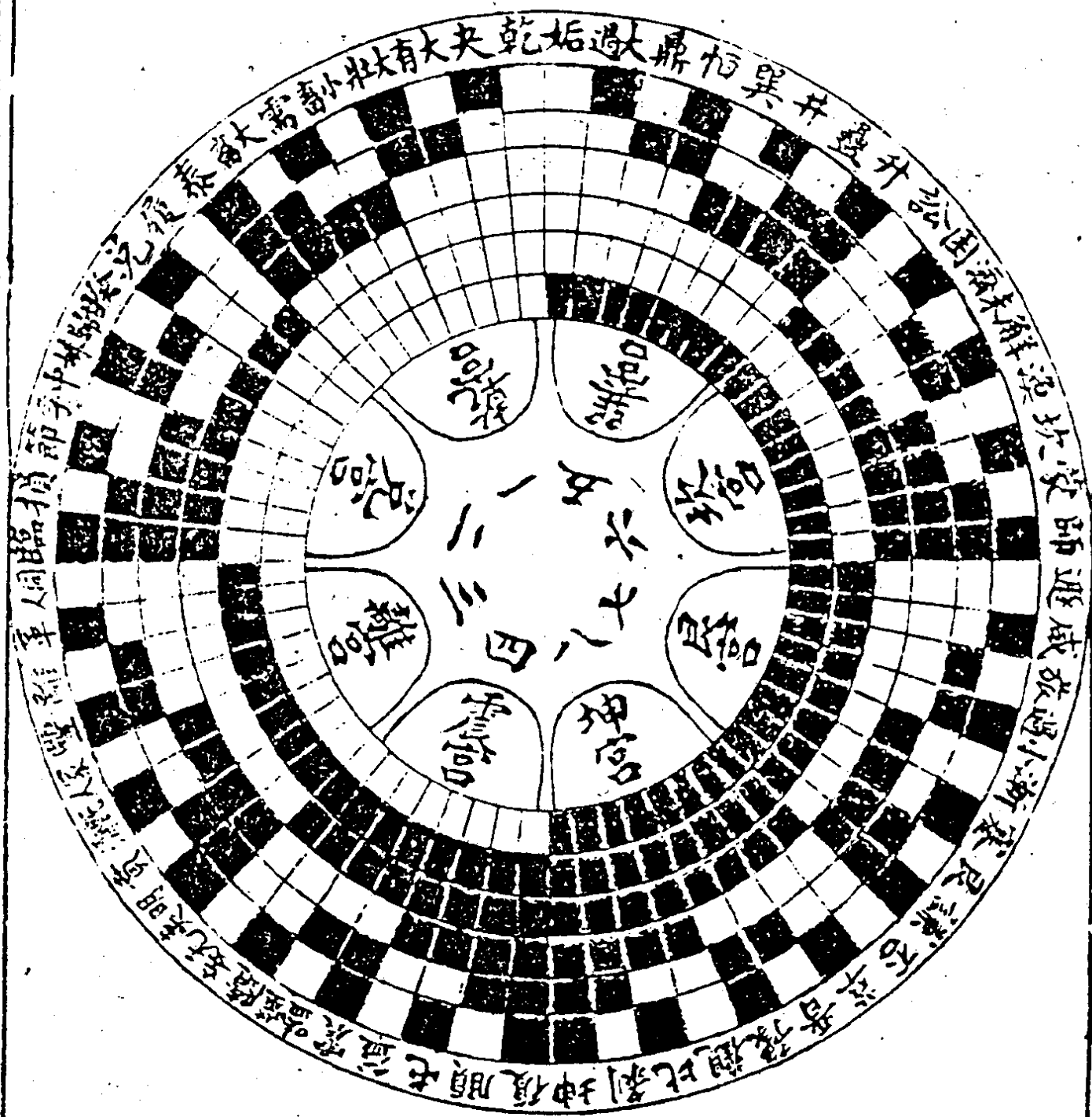

按圖有太極兩儀四象八卦合而為一分而為二陽儀在左陰儀在右二分為四左上太陽下少陰右上少陽下太陰四分于八乾南坤北離東坎西震巽兌艮居于四隅皆自然而然不假一毫人力者也

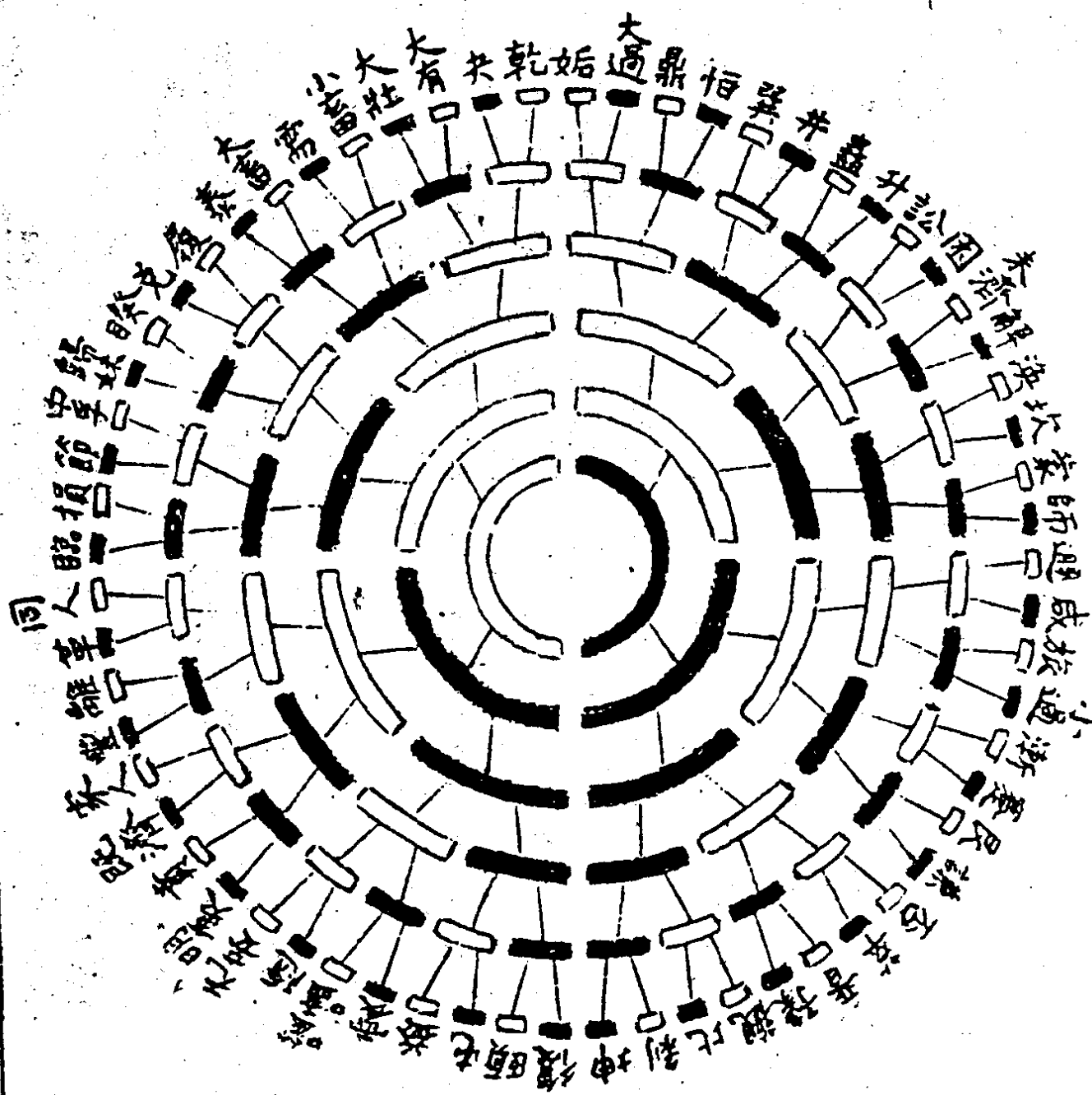
先天八卦次序圖

先天六十四卦方位圖

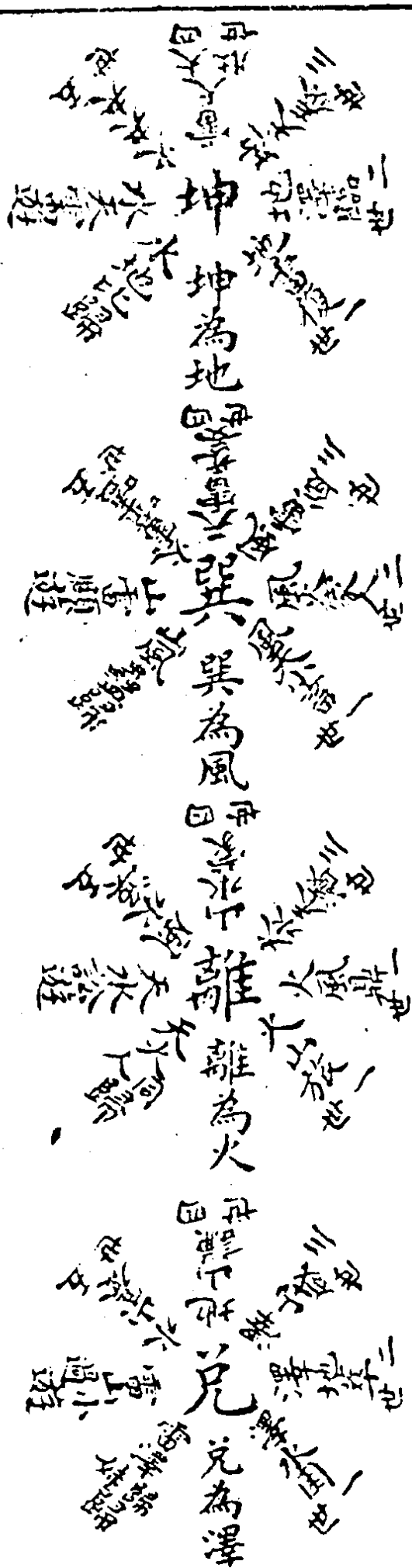
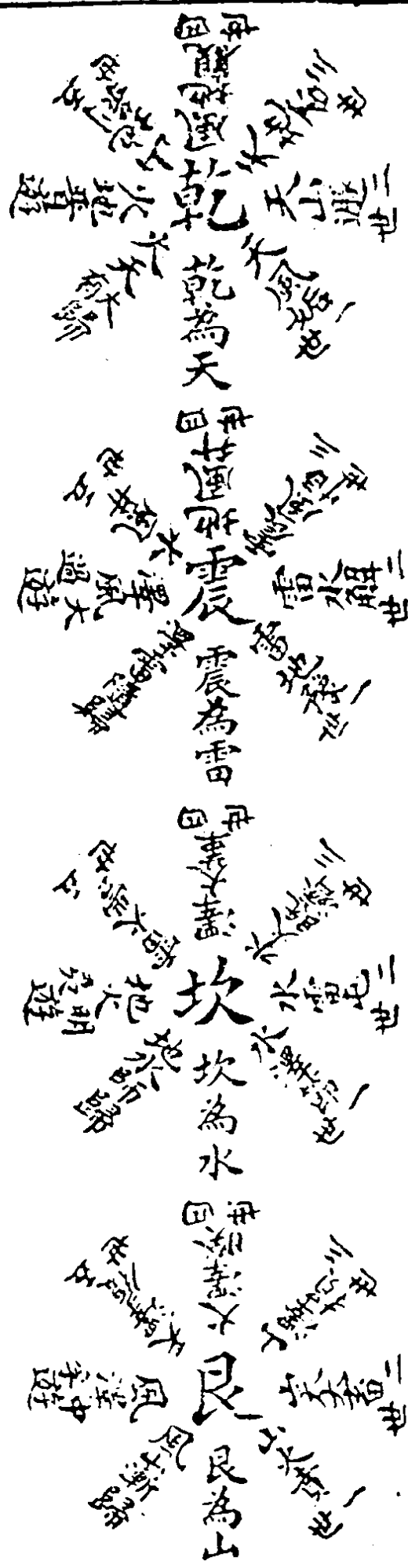

先天十六卦圓圖

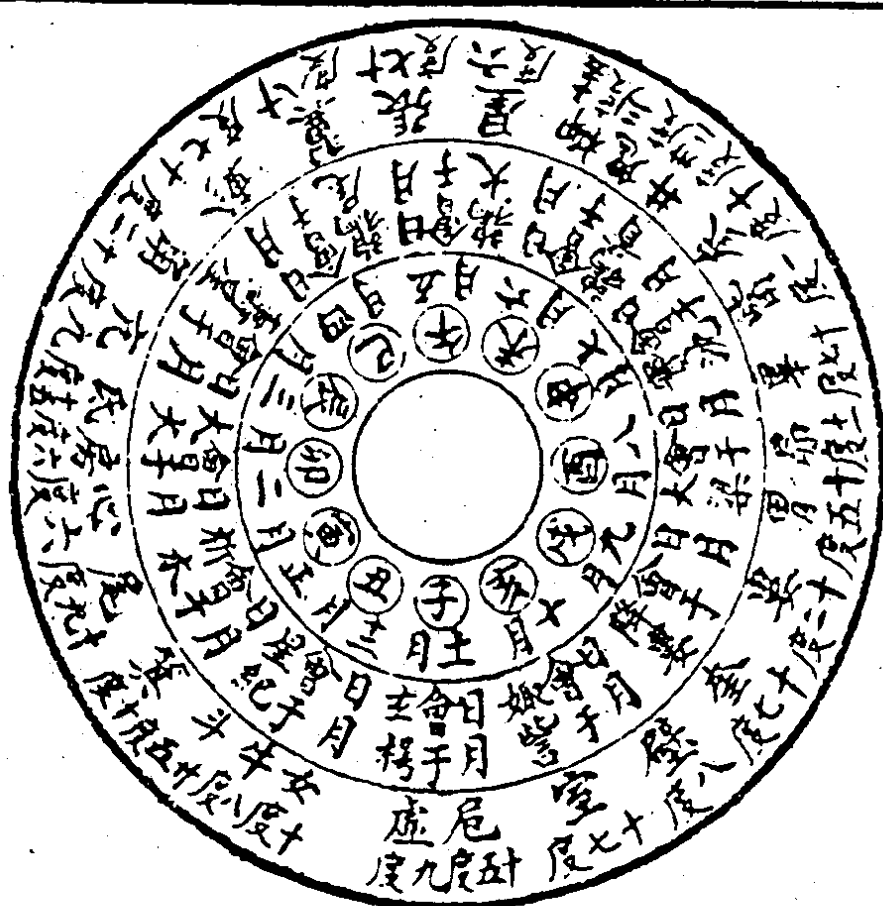

或問易有先天何也。曰先天不可說也。有說非先天也。然則伏羲何以有圖。曰凡圖皆後天也。伏羲之圖何以稱先天。曰先天不可圖也。不可圖而不圖。伏羲懼無以示天下。故以其不可圖者。寓於圖。以示之意。使天下即圖而求其所以然之故。則是不可圖者。庶乎緣圖而並傳。圖之所畫。陰陽而已矣。由震歷兌至乾。為陽。由巽歷艮至坤。為陰。震之初陽畫也。漸長而純乎乾。巽之初陰畫也。漸反而純乎坤。一動一靜。一順一逆。昭然陰陽之象。是可得而圖者也。至乎坤則靜之極。逆之至。氣機斂於無。而造化幾乎息矣。一陽之氣。又來復而為震。是孰使之然哉。是不可得圖。而假圖示之意者也。生生之謂易。先天者生生之本也。陽不貽於陰。則彊彊則竭。動不根於靜。則妄。妄則凶。故無者有之。原反者道之柄。乾反乎坤。則至陰之際。實至陽之精凝焉。造化之根底。天地之大始。而易於是乎不窮矣。故聖人示之。欲人於此觀象有默契焉。而先天有可覩也。然則先天之學。柰何。曰其人在人也。為未發之中。世之人。蕩於耳目思慮之發。而不知反也久矣。必也斂耳目之華。而省於志。洗神知之原。而藏於密。研未形之幾。而極其深。庶其慮凝氣靜。淵然存未發之中。浩浩肫肫。天下之大本立矣。此之謂幾先之吉。夫彊陽非用也。妄動非常也。天地日月四時。且不能遠。而況於人乎。是以君子戰戰兢兢。戒慎恐懼。必先之乎大本。易焉。嗚乎。圖所示之意深矣。

八卦相推之圖

日月會次舍圖

五六四

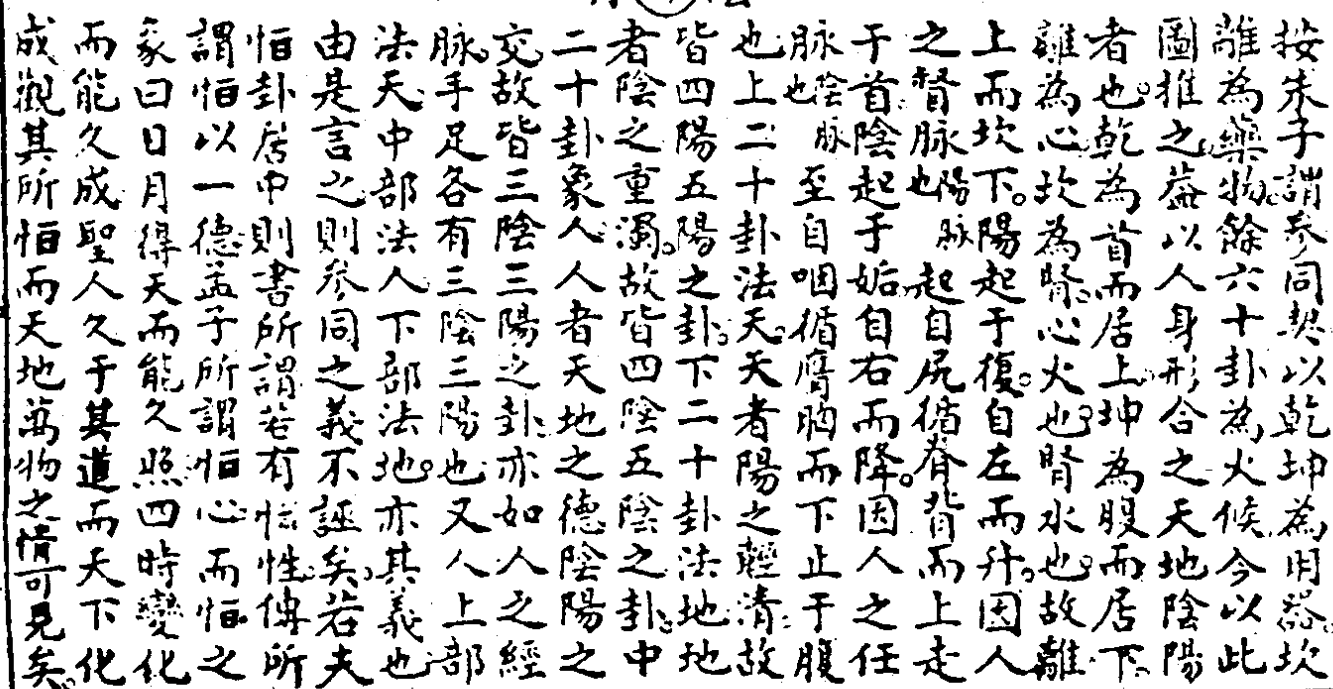
乾順進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯乾之二世自遯進四得否否乾之三世自否進八得觀觀乾之四世自觀進十六而得剝剝乾之五世也上交不變故三十二數不用彼三十二陰三十二陽皆六十四卦上交耳卦有遊魂歸魂亦以八與十六為法乾遊魂自剝退八而得晉歸魂自乾進十六而得大有此自然之理也坤逆進亦以此準焉 震退一得豫自豫進二得解進四得恒退八得升自升進十六得井而五世備遊魂則自井進八而得大過歸魂則自本卦進十六而得隨焉巽亦如之

亦如之 艮右進一賁自賁進二大畜退四損進八睽自睽進十六復而五世備遊魂則自復退八而得中孚歸魂則自本卦進十六得漸兌亦如之

M. J. GIBB

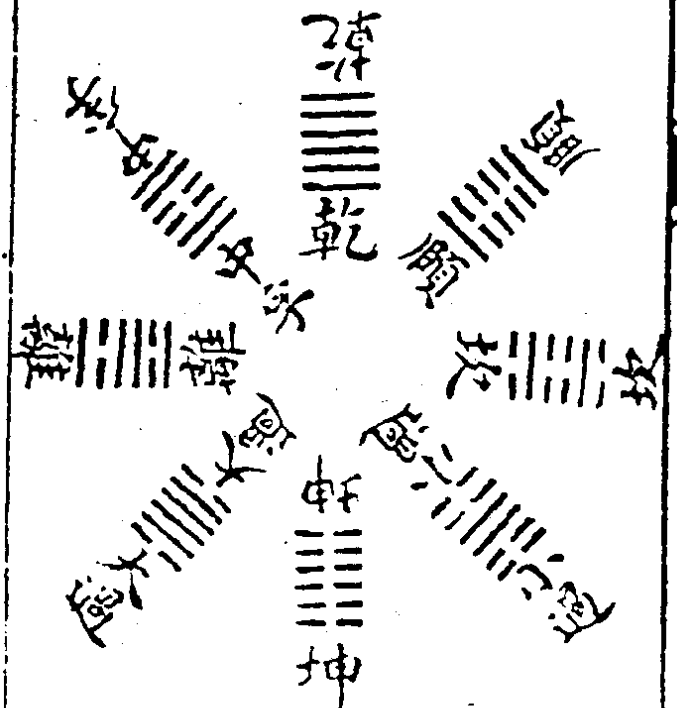
周易採圖

五
六
五

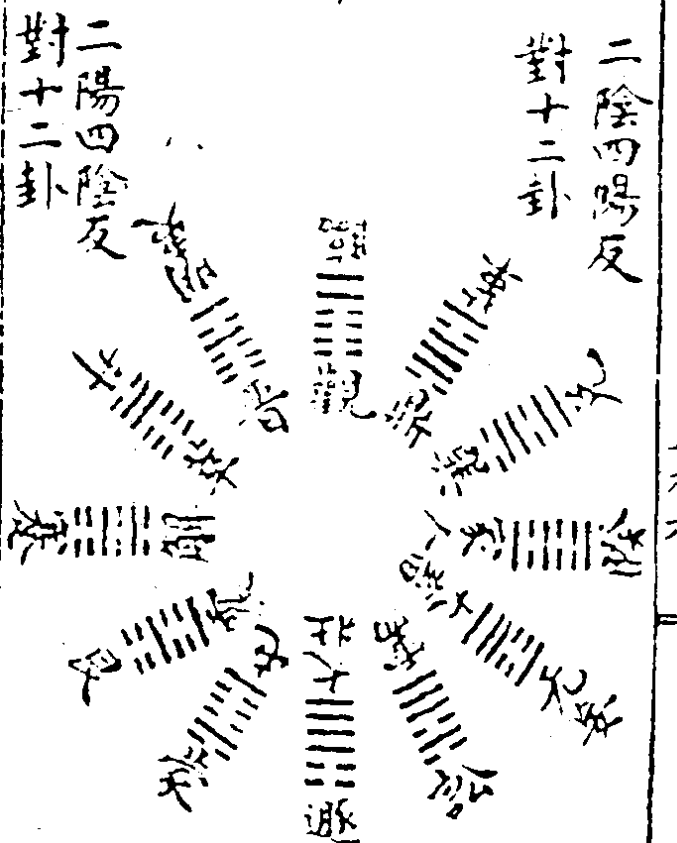

六十四卦反對變與不變圖

一體不變八卦

二陰四陽反
對十二卦

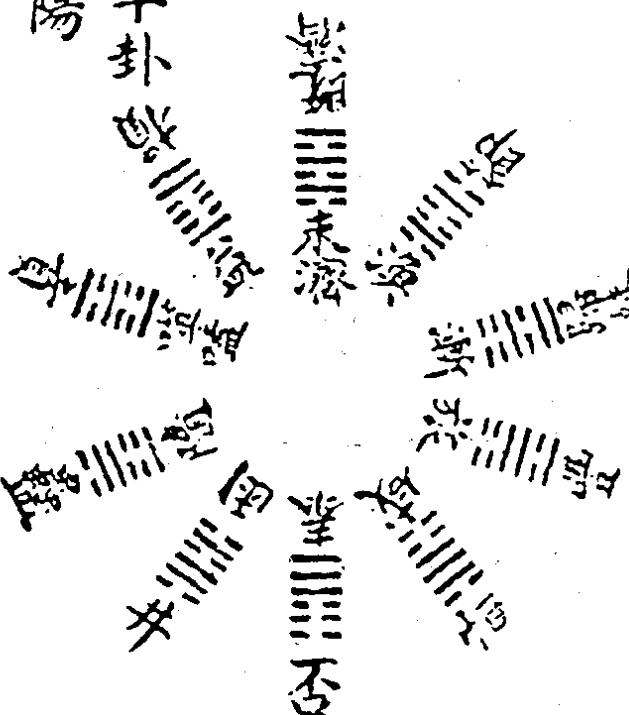
二陽四陰反
對十二卦

一陽五陰
反對六卦

一陽五陰
反對六卦

反對共十卦
三陰三陽

易道不過一陰一陽。雖曰太極生兩儀。兩儀即陰陽也。兩儀生四象。四象即陰陽之老少也。四象生八卦。八卦即陰陽之生生也。八卦重而為六十四卦。六十四卦即陰陽之生生不窮也。是圖也。一體不變者八。一陽五陰。一陰五陽。反對者各六。二陽四陰。二陰四陽。反對者各十二。而三陰三陽。反對各十。自卦象觀之。雖有變與不變之殊。相對相反之別。不過陰陽奇耦升降錯綜而已。天地自然之造化。固如此圖象之布列。非有意以安排也。人惟即其象之可見。以求其不可見。則形上形下一以貫之。而陰陽生生不測者。流通充滿。觸處皆然矣。

八卦不變圖例

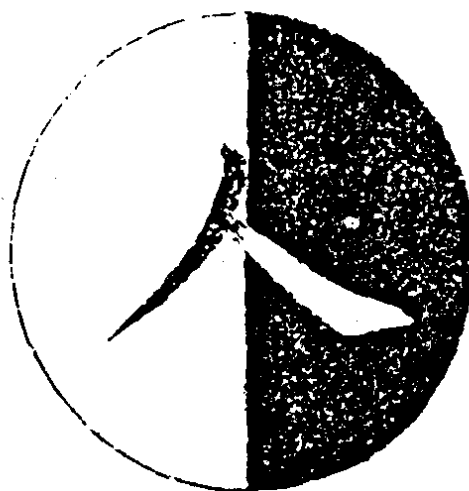
卦凡八宮。宮凡八卦。變者七卦。不變者一卦。凡八卦不變。以統五十六卦之變。天太陽。其變天太陽。故乾之乾。乾不變。地太陰。其變地太陰。故坤之坤。坤不變。天少陰。其變地太陽。故兌之巽。中孚不變。地太陽。其變天少陰。故巽之兌。大過不變。天少陽。其變天少陽。故離之離。離不變。地少陰。其變地少陰。故坎之坎。坎不變。天太陰。其變地少陽。故震之艮。頤不變。地少陽。其變天太陰。故艮之震。小過不變。

八卦變例

重乾天太陽之極。而地太陰生焉。乾不變其變也。坤重坤地太陰之極。而天太陽生焉。

坤不變其變也乾中孚天少陰之極而地少陽生焉中孚不變其變也小過小過地少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚重離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重坎地少陰之極而天少陽生焉坎不變其變也離順天太陰之極而地太陽生焉順不變其變也大過大過地太陽之極而天太陰生焉大過不變其變也順

三才之圖

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何是知道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物道之道盡之于天矣天之道盡之于地矣天地之道盡之于物矣天地萬物之道盡之于人矣人能知其天地

萬物之道所以盡于人者。然後能盡民也。天之能盡物則謂之曰昊天。人之能盡民則謂之曰聖人。謂昊天能異乎萬物則非。所以謂乎昊天也。謂聖人能異乎萬民則非。所以謂之聖人也。萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣。然則聖人與昊天為一道。聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道也。一世之萬民與一世之萬物既可以為一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也。明矣。夫昊天之盡物。聖人之盡民。皆有四府焉。昊天之四府者。春夏秋冬之謂也。陰陽升降于其間矣。聖人之四府者。易詩書春秋之謂也。禮樂污隆于其間矣。春為生物之府。夏為長物之府。秋為收物之府。冬為藏物之府。號物之庶謂之萬。雖曰萬之又萬。其庶能出此昊天。之四府者乎。易為生民之府。書為長民之府。詩為收民之府。春秋為藏民之府。號民之庶謂之萬。雖曰萬之又萬。其庶能出此聖人之四府者乎。昊天之事當如何哉。仁配天地謂之人。唯仁者真可謂之人矣。氣者神之宅也。體者氣之宅也。天六地四。天以氣為質。而以神為神。地以質為質。而以氣為神。唯人兼乎萬物而為萬物之靈。如禽獸之聲以其類。而各能得其一。無所不能者人也。推之他事亦莫不然。唯人得天地日月交之用。他類則不能也。人之生真可謂之貴矣。天地與其貴而不自貴。是悖天地之理。不祥莫大焉。

伏羲六十四

乾 大 有 大 壯 小 畜 需 大 畜 泰 履 睽 歸 妹 中 孚 節 損 臨 革 人 豐 離 濟 人 既 濟 賁 明 夷 隨 噬 嗑 益 屯 頤 復

震

離

兌

乾

陰

少

陽

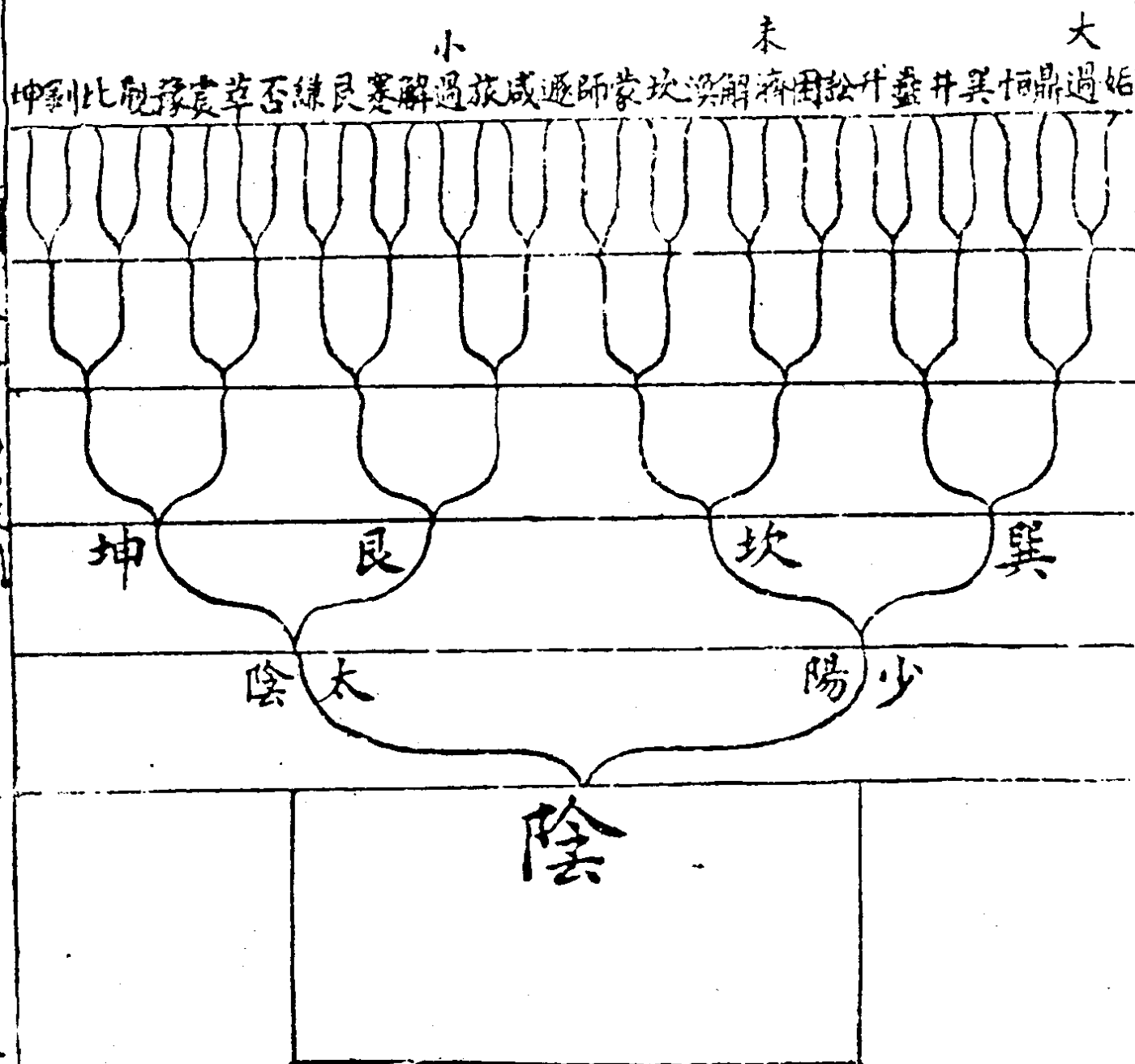
太

陽

六十四卦橫圖序

乾一兌二離三震四
巽五坎六艮七坤八
而為八卦八而十六
則兩儀之上各加八
卦又八卦之上各加
兩儀也十六而三十
二則四象之上各加
八卦又八卦之上各
加四象也三十二而
六十四則八卦之上
各加八卦下三畫則
八乾八兌八離八震
八巽八坎八艮八坤
上三畫則乾一兌二

卦次序橫圖

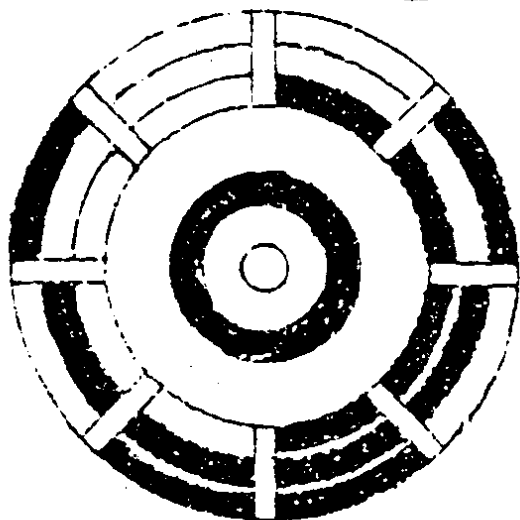

陰

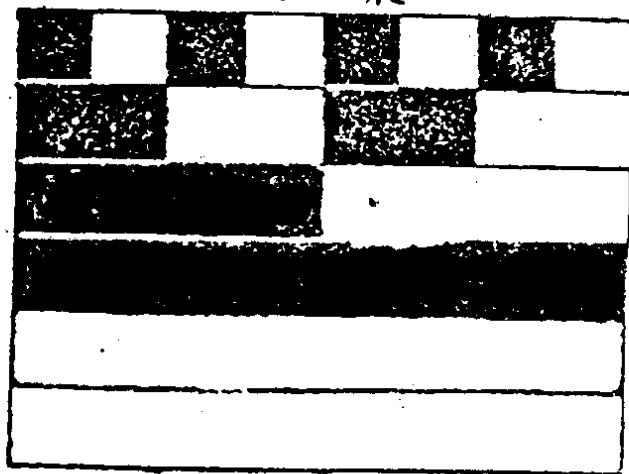
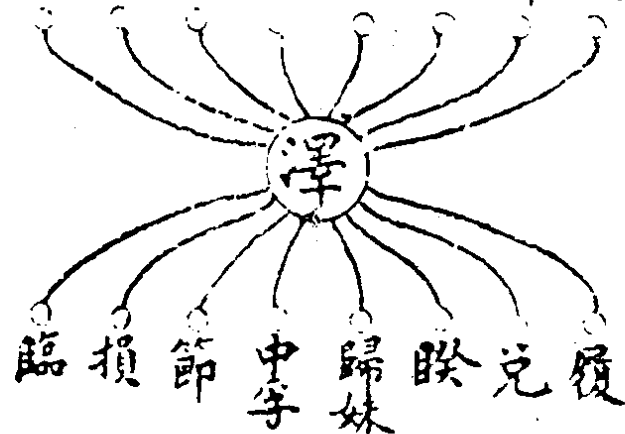
離三震四巽五坎六
艮七坤八各居八卦
之上皆自然不容已
者豈待文王而後重
也周禮三易經卦皆
八其別皆六十四周
禮至劉歆時方出于
雲不見周禮故以重
卦者為文王不知連
山歸藏皆取已重之
卦矣文王易即伏羲
已重之卦而謂其改
變位序也曷據哉

卦

兌宮八卦

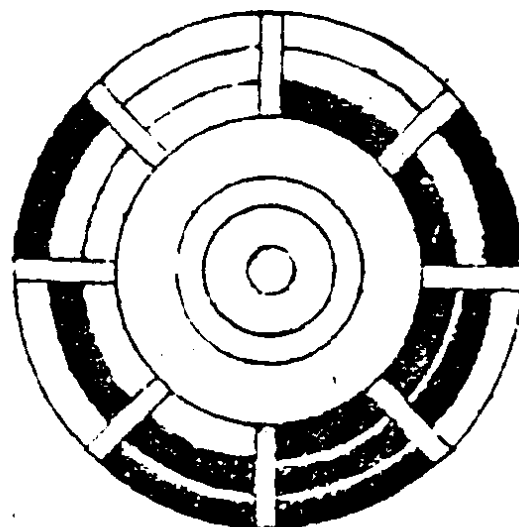
天 澤 火 雷 風 水 山 地

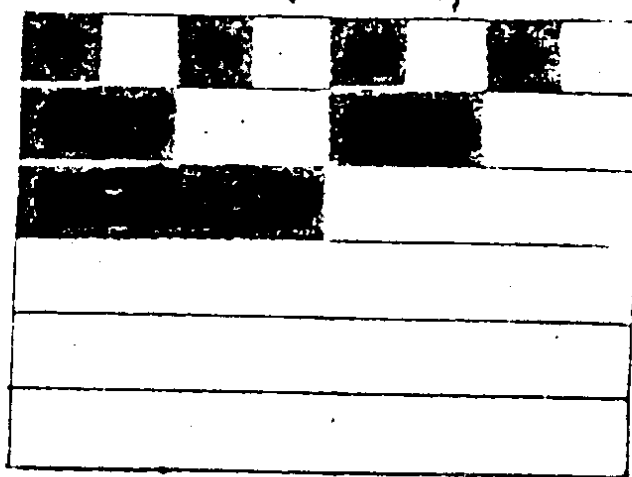
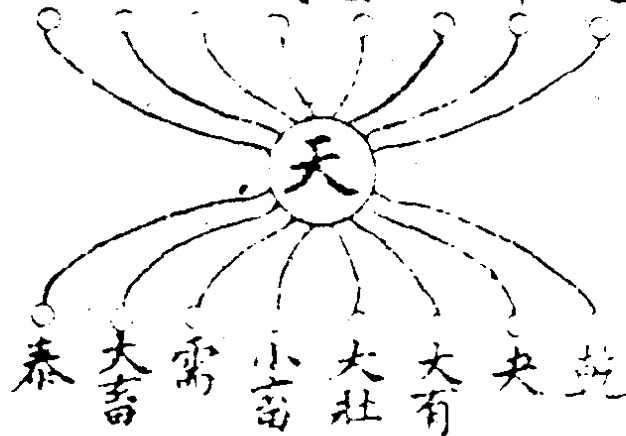
兌

八

乾宮八卦

天 澤 火 雷 風 水 山 地

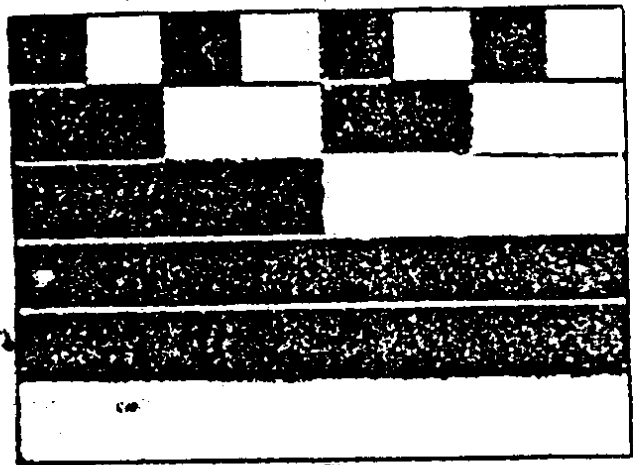
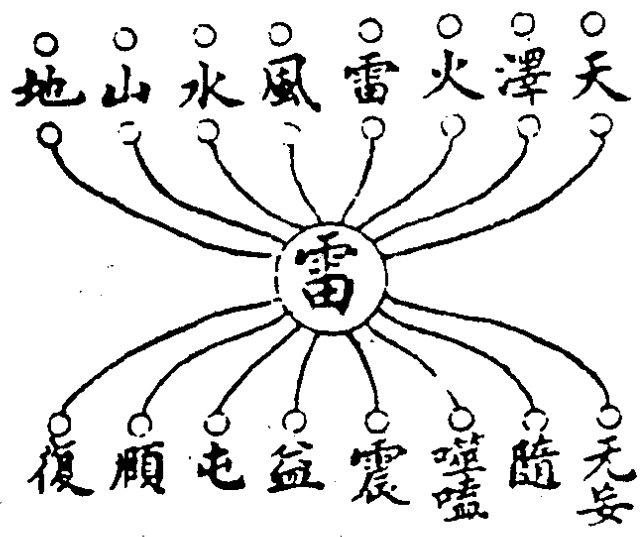
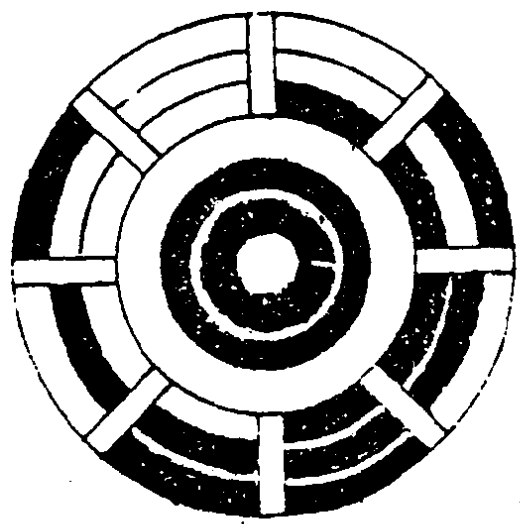

乾

是圖也。八卦之上各加八卦而。成六十。四卦即。前之橫。圖是也。但乾一。兌二離。三震四。巽五坎。六艮七。坤八卦。之與數。

八

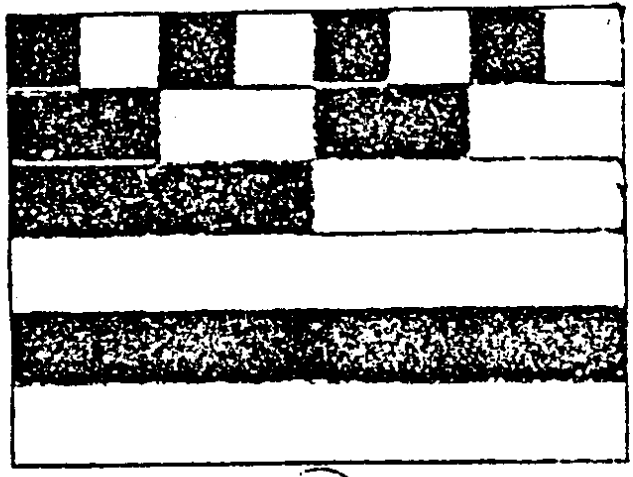
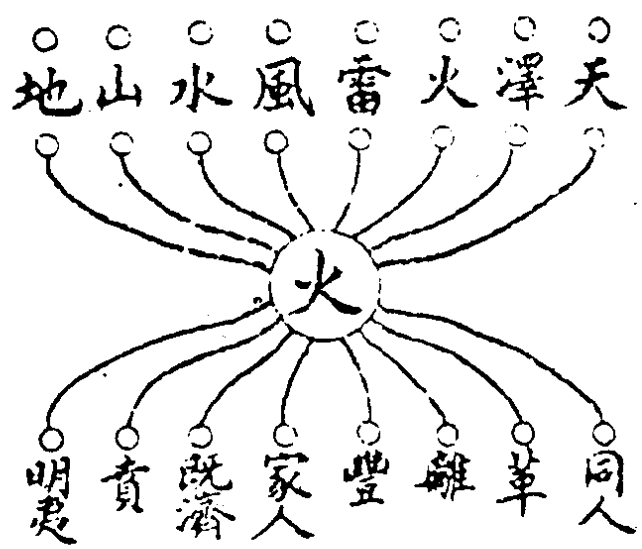
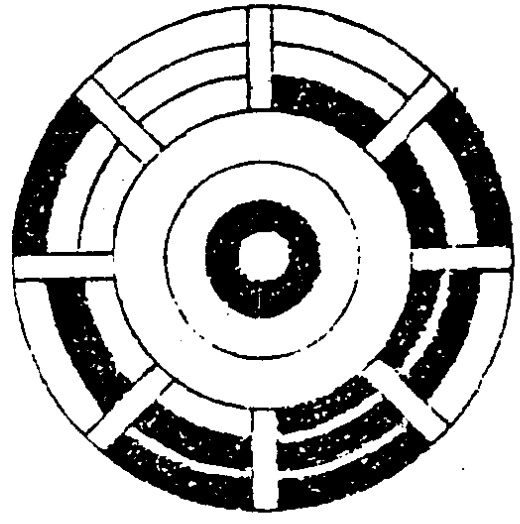
卦八宮震

震

加

卦八宮離

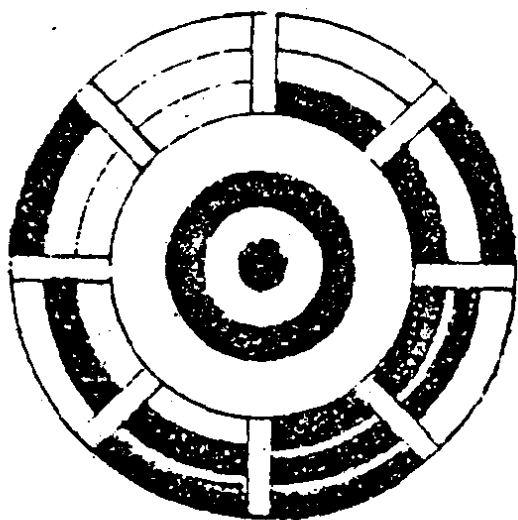

離

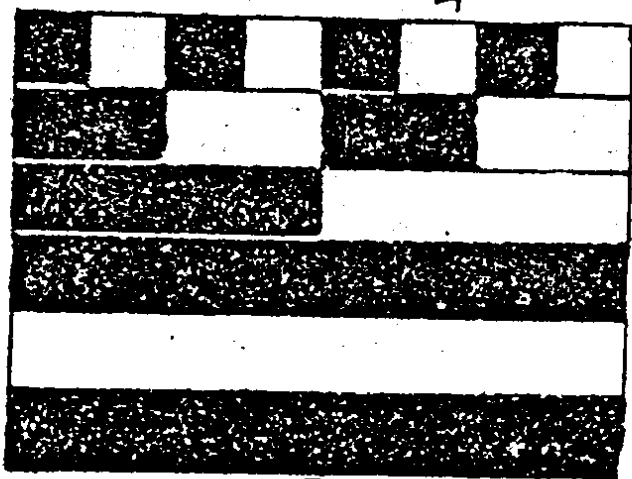
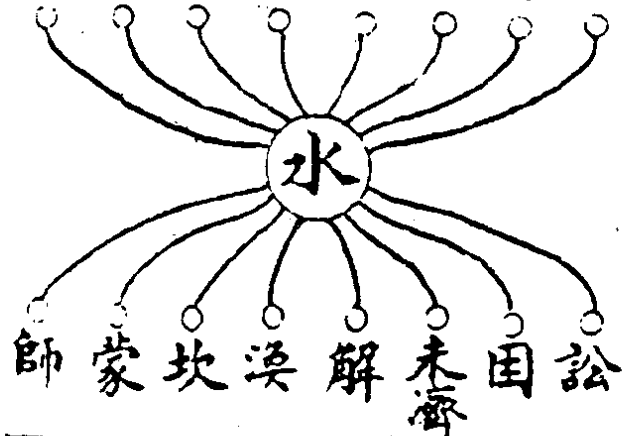
豈安排而強合之哉。一為乾固于本卦一位上見之二為兌即于本卦二位上見之三為離四為震五為巽六為坎七

方

卦八宮坎

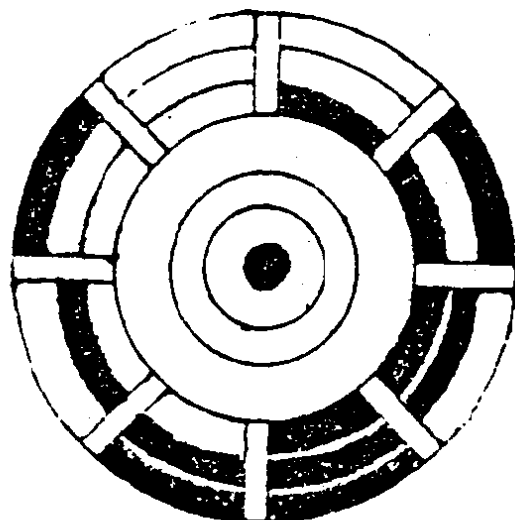
地 山 水 風 雷 火 澤 天

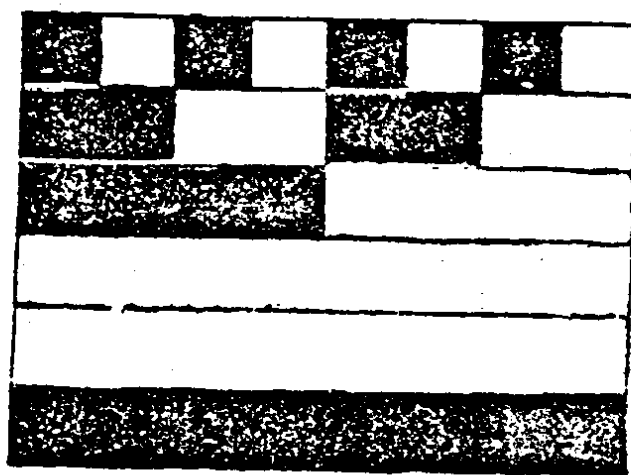
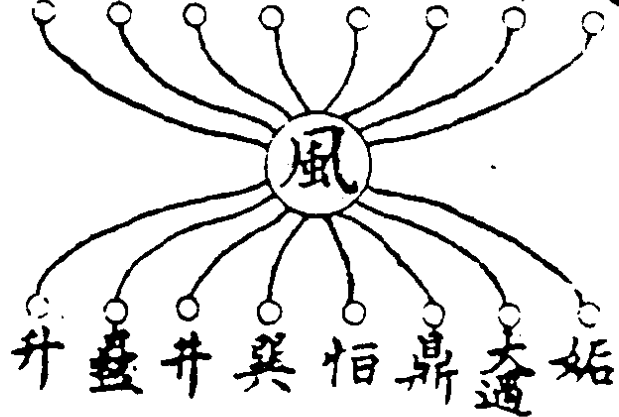
坎

卦

卦八宮巽

地 山 水 風 雷 火 澤 天

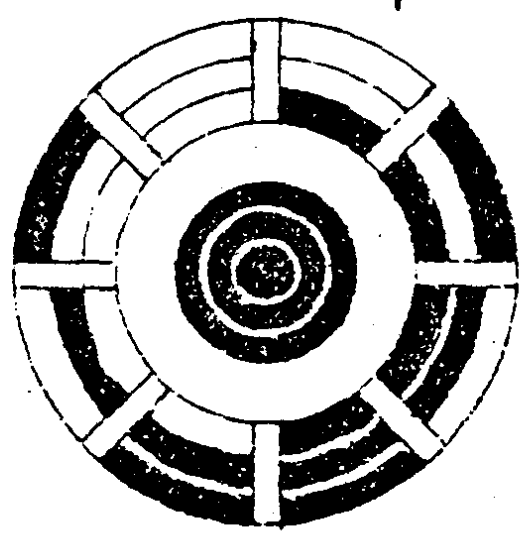

巽

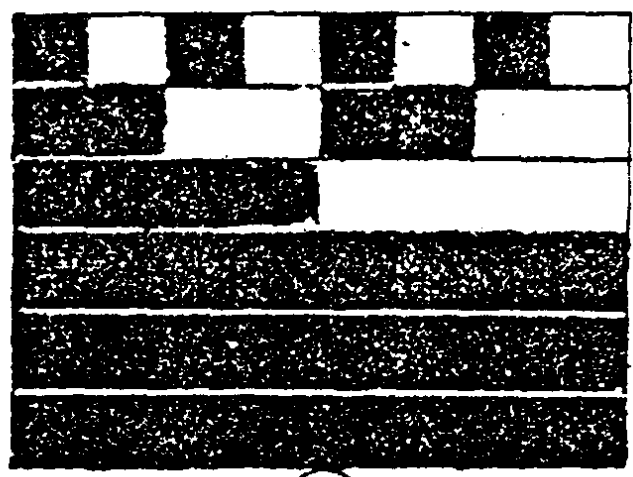
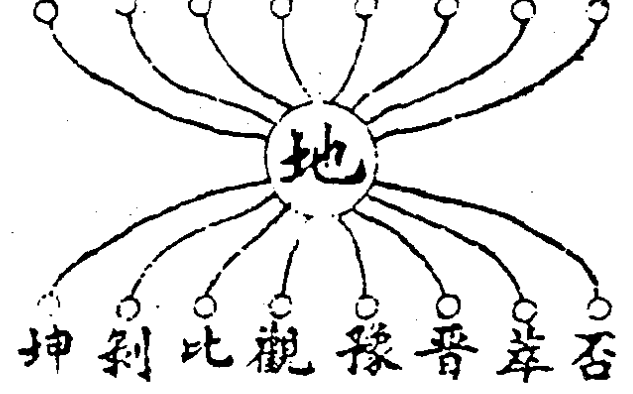
為艮八
為坤莫
不然也
況即乾
之一宮
其八卦
次序固
依二三
四五六
六七八
整然不
亂而各
宮皆然
可見六
十四卦

圖

卦八宮坤

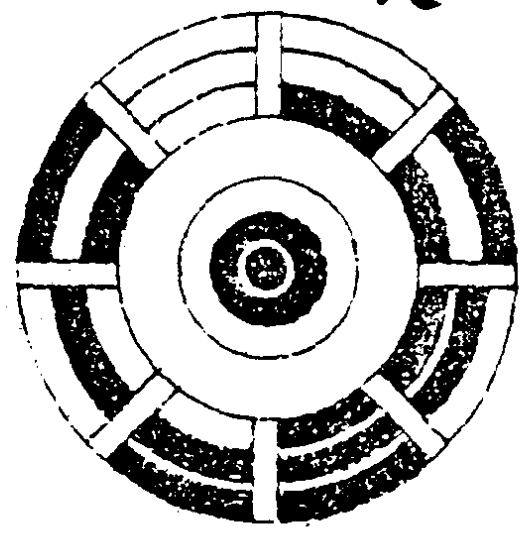
○地 ○山 ○水 ○風 ○雷 ○火 ○澤 ○天

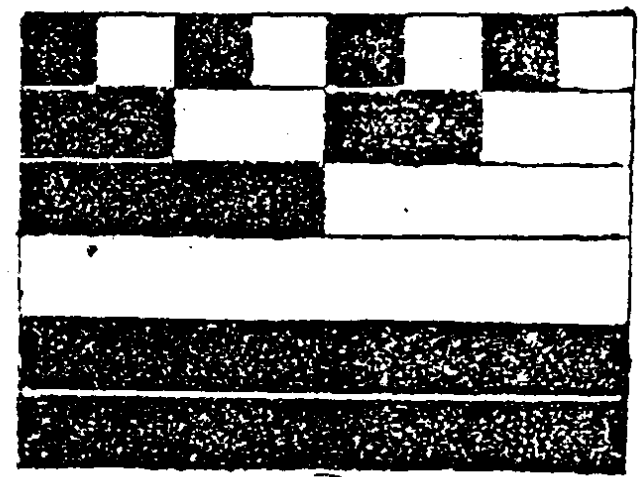
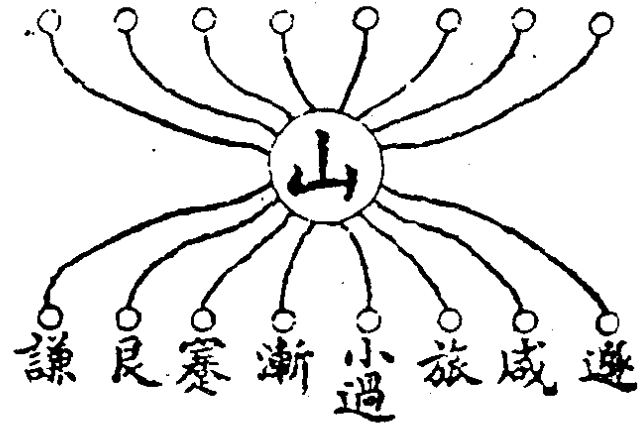
坤

圓

卦八宮艮

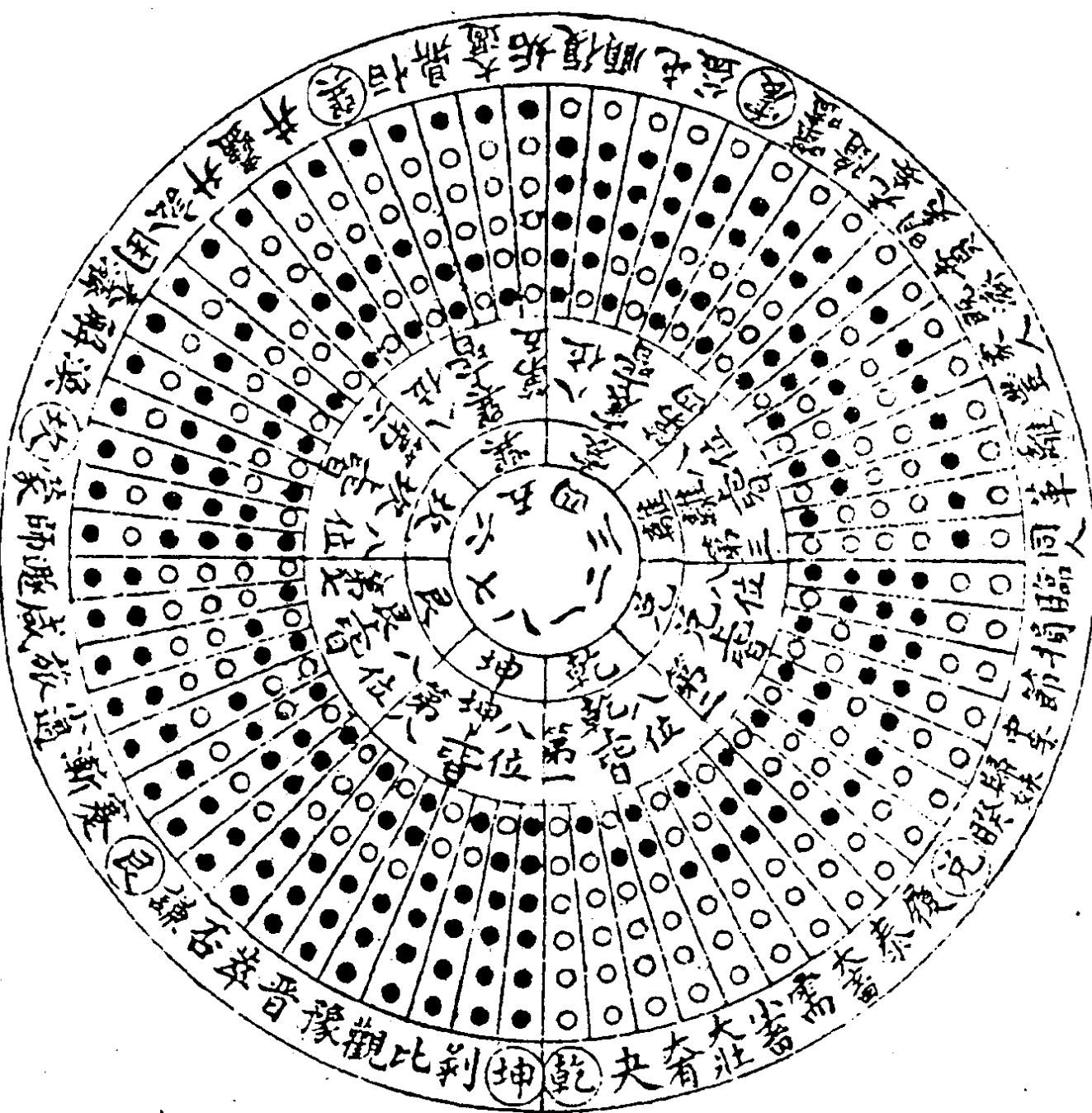
○地 ○山 ○水 ○風 ○雷 ○火 ○澤 ○天

艮

聖人無
一毫增
損于其
間矣。

六十四卦陰陽倍乘之圖

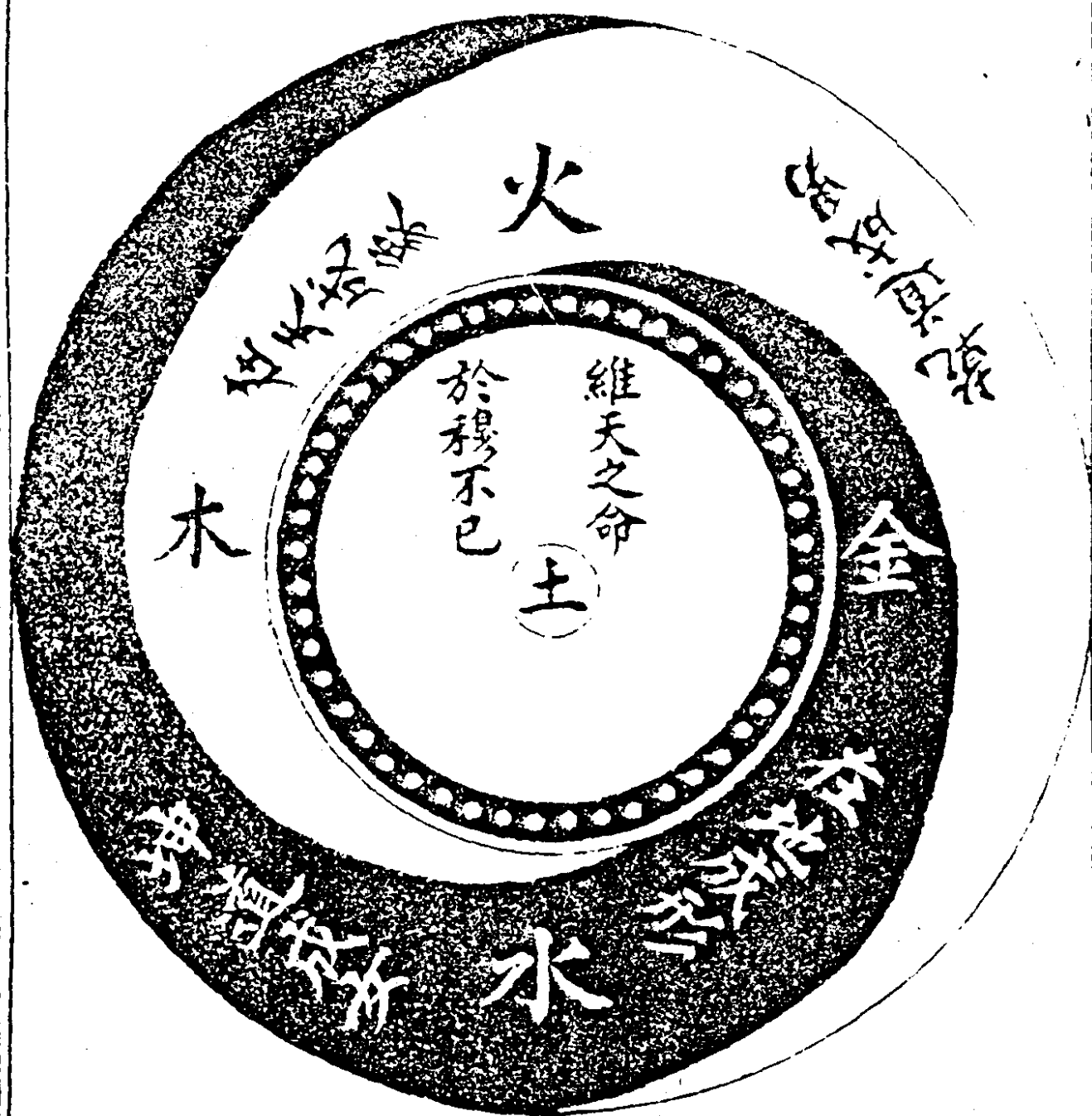

是圖也乾
一兌二離
三震四巽
五坎六艮
七坤八一
皆自然而
然況自復
至乾皆上
生自姤至
坤皆下生
要亦陰陽
倍乘焉耳
觀象自見

造化象數體用之圖

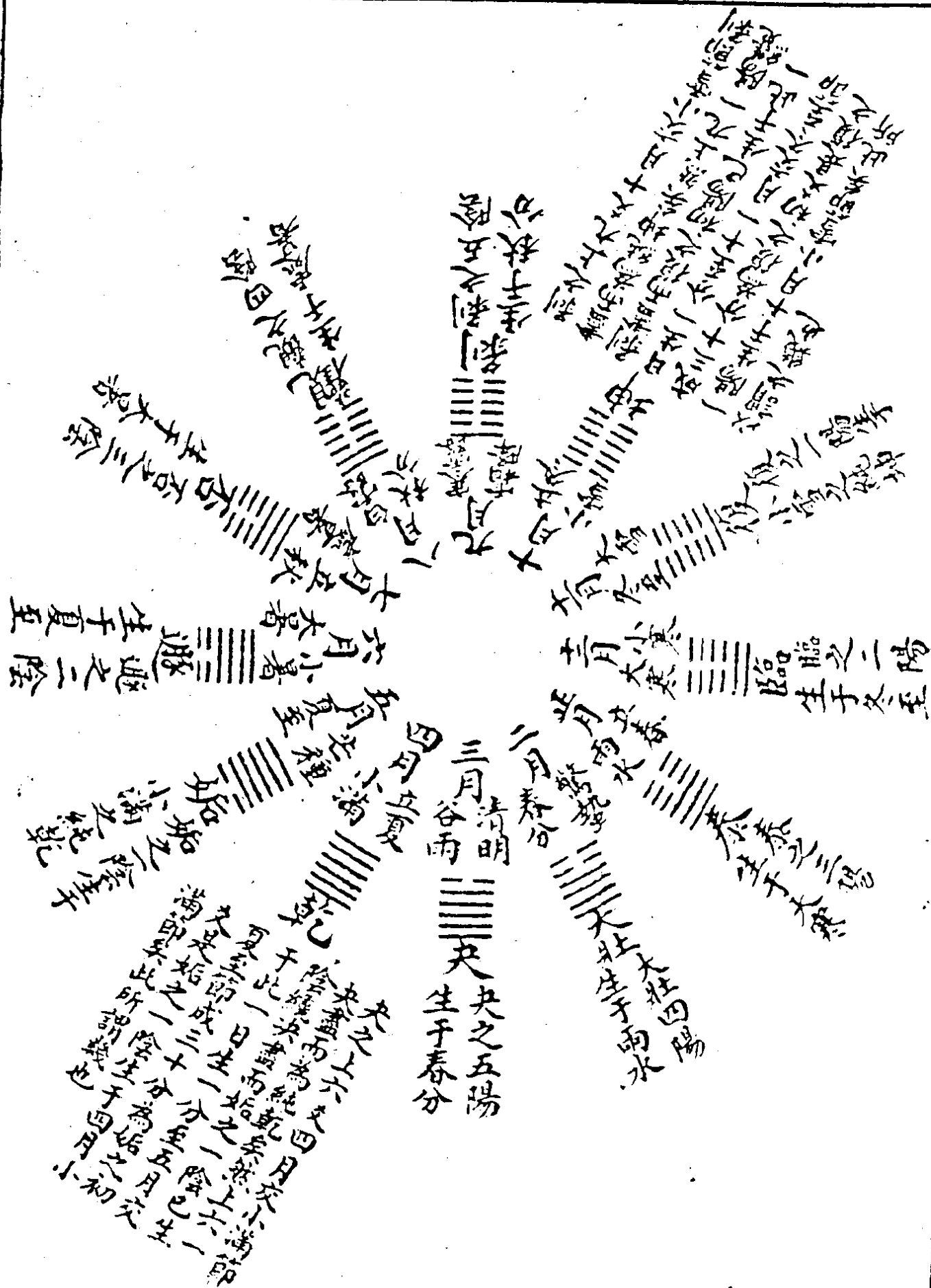
造化象數體用之圖

五七八

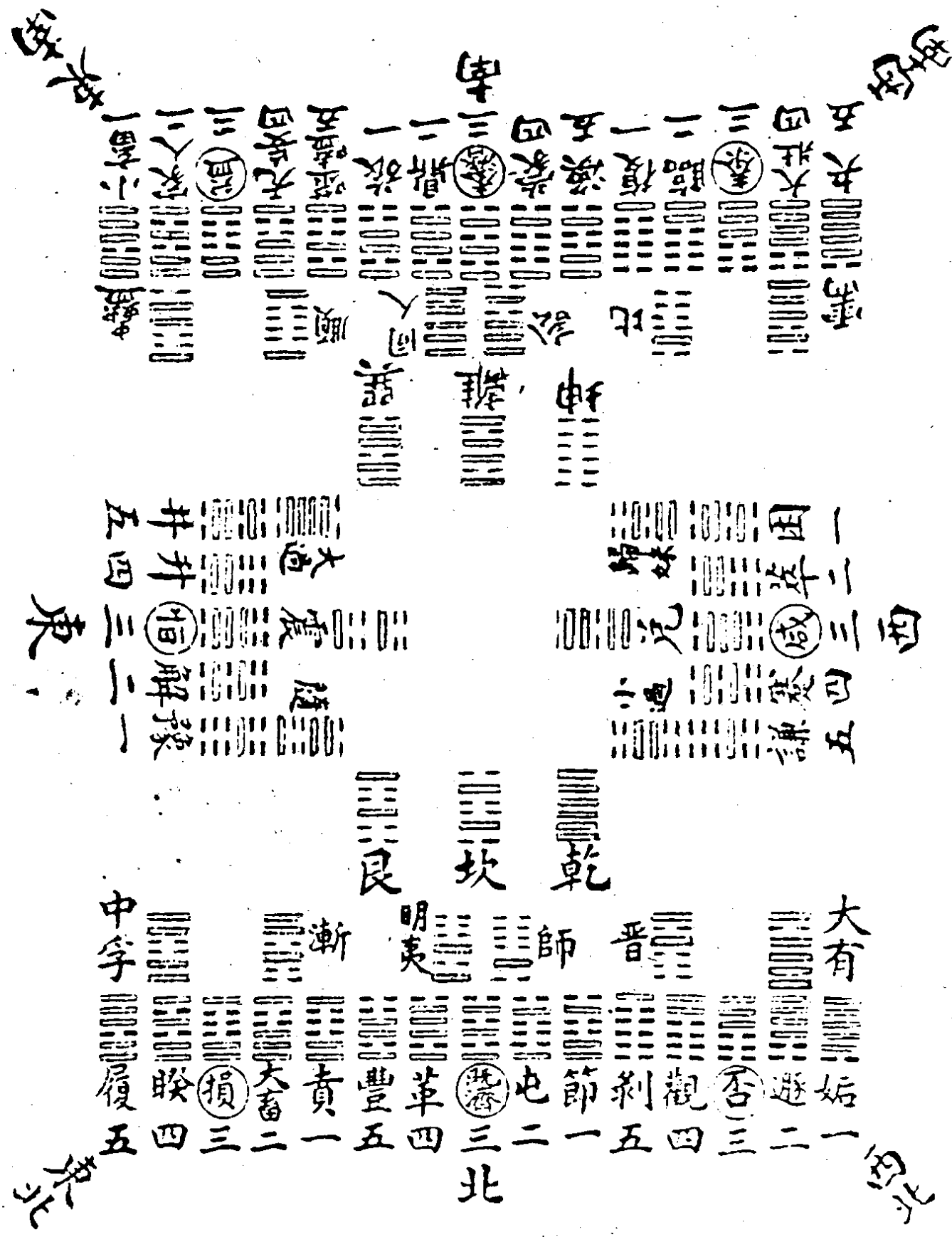

物之初生也。氣之至也。既生而象具焉。是數為象先也。象既有矣。而數復因象而行焉。是象又為數之先也。故數之生象者。先天也。象之生數者。後天也。先天者。生物之原也。後天者。成物之始也。大矣哉。數乎。萬物之宗。萬有之本也。

造化之幾圖

六十卦致用之圖

乾起於西北者。天傾西北之義。乾既位西北。則坤當位東南。以地不滿東南。故巽長女代居其位。巽亦先天兌之反也。是以坤退居西南。三爻皆變而之乾。乾三爻皆變而之坤。互相反對而乾坤之位縱矣。離火炎上而居南。坎水潤下而居北。坎三爻皆變而之離。離三爻皆變而之坎。亦互相反對而坎離之位縱矣。艮反先天震而位乎東北。巽反先天兌而位乎東南。艮三爻皆變而之兌。反而觀之則為巽。巽三爻皆變而之震。反而觀之則為艮。亦互相反對而艮巽之位縱矣。雷激為雷。故震居正東。先天離位。離火炎上。故以上爻變震。水瀦為澤。故兌居正西。先天坎位。坎水潤下。故以下爻變兌。震三爻皆變而之巽。反而觀之則為兌。兌三爻皆變而之艮。反而觀之則為震。故震兌左右相反對而其位橫矣。邵子曰：震兌橫而六卦縱。易之用也。至哉言乎！惟其如此。故今時所傳卜筮宮卦。亦乾坤相反。坎離相反。震兌相反。艮巽相反。乾宮之垢。自坤而反觀之則為夫。乾之遯。反坤之大壯。乾之否。反坤之泰。乾之觀。反坤之臨。乾之剝。反坤之復也。坎宮之節。自離而反觀之則為渙。坎之屯。反離之蒙。坎之既濟。反離之未濟。坎之革。反離之鼎。坎之豐。反離之旅也。艮宮之賁。自巽而反觀之則為噬嗑。艮之大畜。反巽之无妄。艮之損。反巽之益。艮之睽。反巽之家人。艮之履。反巽之小畜也。震宮之豫。自兌而反觀之則為謙。震之解。反兌之蹇。震之恒。反兌之咸。震之升。反兌之萃。震之井。反兌之困也。其遊魂歸魂二卦。謂其不在八宮正變之例。以本宮第五爻變而得外體之卦。內三爻皆變則為遊魂。曰遊者。自內而之外也。第五爻變而內三爻不變。則為歸魂。曰歸者。自外而反內也。周旋左右升降上下。王者之禮法盡於是矣。

帝出震圖

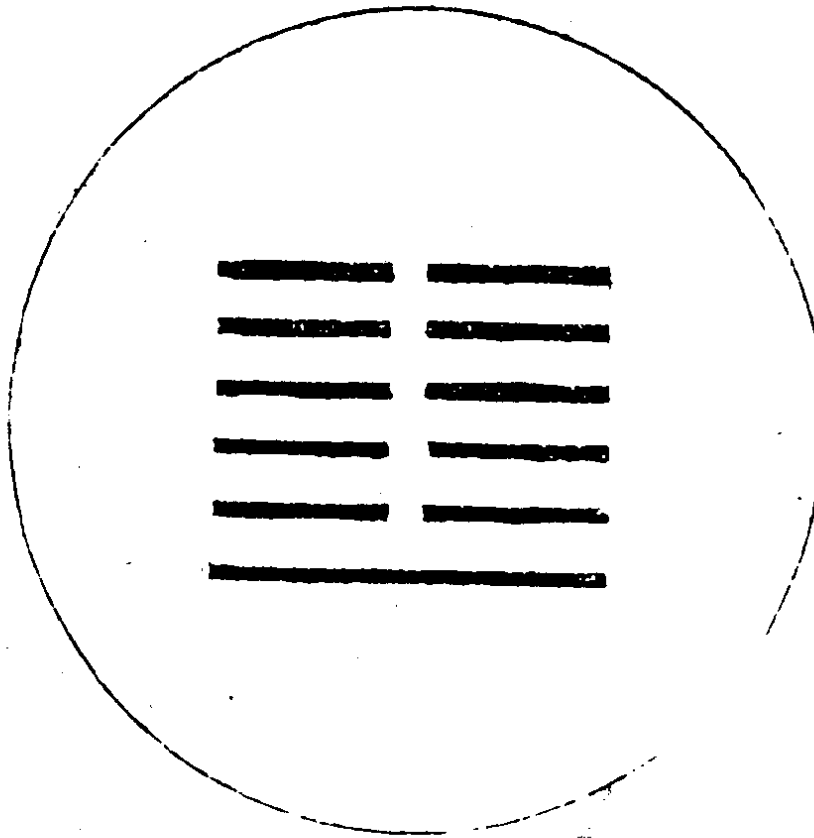

希夷曰。正位稱方。故震東離南兌西
坎北。四維言位。故艮東北巽東南。乾
西北坤獨稱地者。蓋八方皆統于地
也。兌言正秋。亦不言方位者。舉正秋
則四方之主時為四正。類可見矣。離
稱相見。以萬物皆見于此也。兌稱說
者。以正秋非萬物所說之時。惟以兌
體為澤。澤者物之所說。而不取其時
焉。艮稱成言者。以艮之體終止。萬物
無生成之義。今以生成為言者。以艮
連于寅也。故特言之。坤加致字者。以
其致用于乾也。觸類皆然。

帝出乎震。此帝字合下成言乎艮而
統言之。蓋謂八者乃帝之所主也。出
乎震者。帝以震出萬物耳。故下文曰。
萬物出乎震。若以帝自出為義。則齊
乎巽亦帝自齊。相見乎離亦帝自相
見乎。可見分之為八。固有震巽離坤
兌乾坎艮之不同。而合之為一。孰非
帝之所為乎。

復見天地之心圖

彖曰復其見天地之心乎
初九不遠復无祇悔元吉
象曰不遠之復以脩身也

繫辭曰復德之本也

復小而辨于物

復以自知

邵子詩曰耳目聰明	男子身洪鈞賦于不	為貧須探月窟方知	物未躡天根豈識人	乾遇巽時觀月窟地	逢雷處見天根天根	月窟閑來往三十六	宮都是春	冬至子之半天心无	改移一陽初動處萬	物未生時玄酒味方	淡太音聲正希此言	如不信更請問包羲
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------

天高地下。渾兮闢兮。二氣絪縕。莫知端倪。屈伸摩盪。變化無方。成象成形。洋洋乎充塞於兩間矣。果孰主張是哉。不可得而形容。不可得而名狀。渾淪無端。謂之太極。空洞無際。謂之太虛。真精不二。謂之大一。生化莫測。謂之大造。高明博厚。其形體也。覆載發育其功用也。陰陽剛柔神妙萬物皆所以言天地而非所以言天地之心也。天地之心且不知何所指。而欲見其心焉。難矣哉。復卦彖傳曰。復其見天地之心乎。天地之心何心也。親上親下。類聚羣分。化機滿盈。孰非天地生生之心乎。雖純陰純陽。冲漠無朕。而萬象已森然其具在焉。況天地之心本無間斷。從開闢以來。無一日不生。無一息不生。淵浩浩。無從而見之也。聖人教人。惟于雷在地中。一陽起于五陰之下。其卦名曰復。可見其心焉。何哉。乾知大始。坤作成物。一陽之復。即乾陽也。乾陽復于坤陰之初。則其作成物已于此乎。知大始矣。一歲之間。大生廣生。品物流形。滿腔子生意。盎然莫不由冬至一陽。以鼓其化生之機。天地生物之心。不即此而見之乎。蓋天地以生物為心。物必陽氣而生也。玩其卦畫。一陽復于五陰之下。而得意忘象。亦可以默識矣。

五聖制器尚象圖

 離上離下
 離重離有巽辟。巽繩
 離目有罔吝象。

䷧ 震下 益 巽木入于前招象
䷧ 巽上 益 震木動于後來象

 震下
 離上
 噬嗑
 市離
 虛象
 致民
 震出
 象聚
 貨良
 止象
 又補
 山海
 之寶
 象交
 易否
 初五
 交得
 所陰
 陽均

 乾乾
 上乾
 乾衣
 象在天

坤上坤下
 坤在地
 裳象

 坎下
 巽上
 渙
 象。方成舟楫。又巽木行坎水象。

 隨 牛象震馬象。

震上 豫 遇震木。擊柝也。暴客震躁也。

震上小過金揉之。又上動下止。杵臼之象。

 離上 賁 弦象。坎堅木，兌金，剡為矢象。
 乾下 震木在上為棟，乾在木下為

震上 大壯字。兌澤雨象。震伏巽風象。
巽下 大過 巽木。兌反體亦為巽木。

乾上
 大遯
 四陽
 在中
 有榑
 象
 乾兌
 本同
 生太
 陽判
 為二
 卦
 今復
 合成
 夬

上十三卦。夫。

子述五聖人

制器尚象之

事也器無窮

豈卦之象亦

無窮豈特十

三卦為然哉

夫子特舉此

以發其例耳

觀此則聖人

之用易豈盡

偶卜筮以用

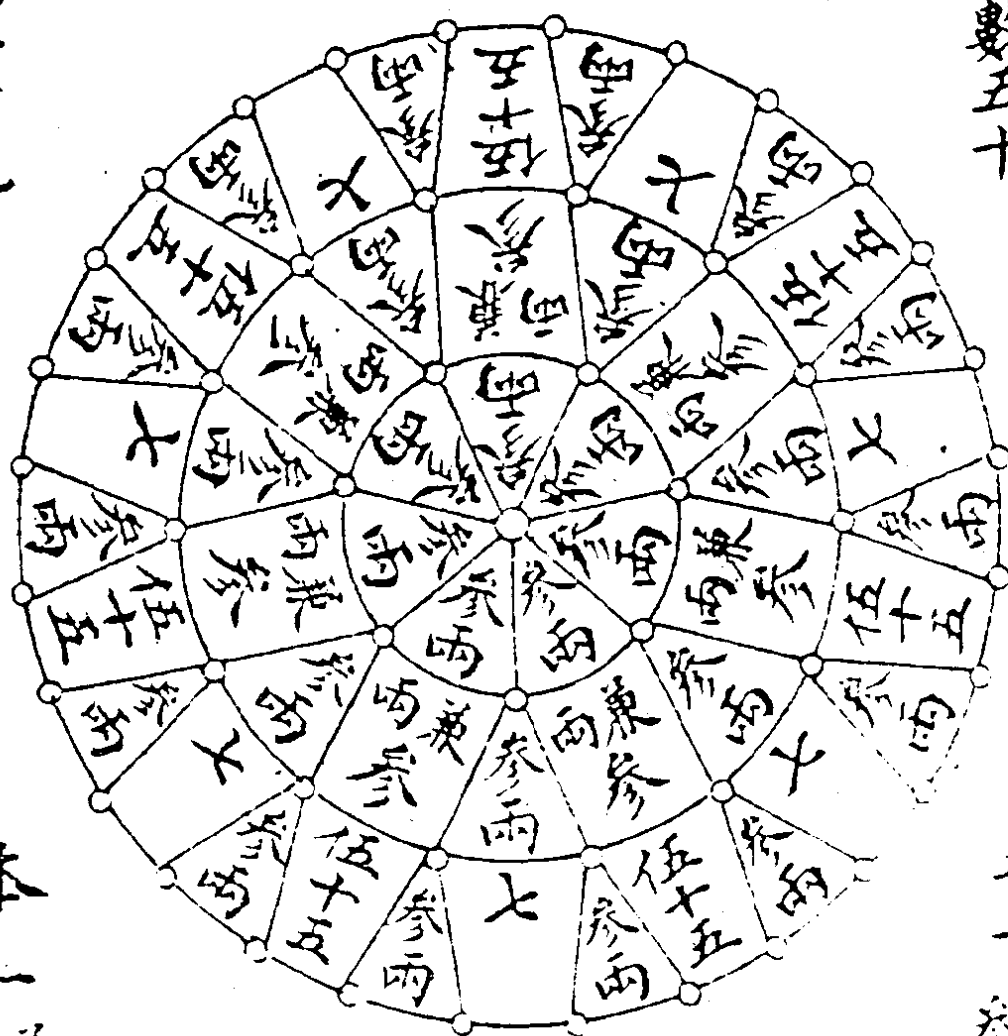
之而一筮一

立宜以盡
易哉

五八五

易

大衍之數五十

五十
合中一皆
參天兩地

本一
兼兩七皆
參伍十五

虛中 一。環 觀皆 七。縱 觀皆 七。七 七。四 十九。

按大衍圖有大極兩儀四象之象內含河圖洛書之數中一天樞北辰不動所謂太極本无極故不用內一環即所謂太極為七者一應紫微垣中斗樞第二環為七者二應太微垣內兩樞左上陳星七右下置星七所謂太極分為兩儀也外一環為七者四應天市垣列宿二十有八所謂兩儀分為四象也斗柄所指魁罡所臨璇璣齊七政以閏月定時成歲以六十四卦三百八十四爻所由生其策萬有一千五百一十以當萬物之數也

其用四十有九
聖人以此齋戒以神明其德夫

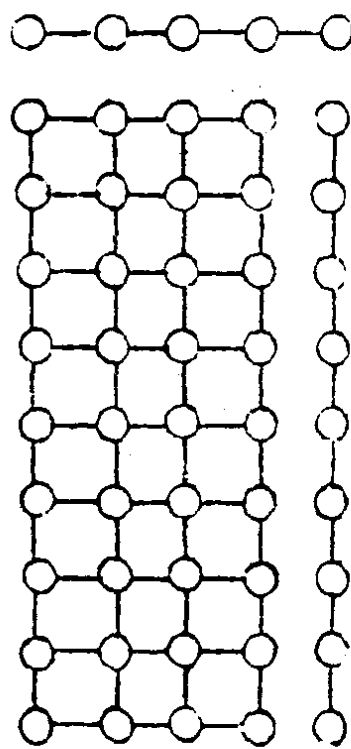
卦之德方以知

老陽居一含九一九所得之策四九所

其五十。一五為所居。其

揲之策也。

九陽老

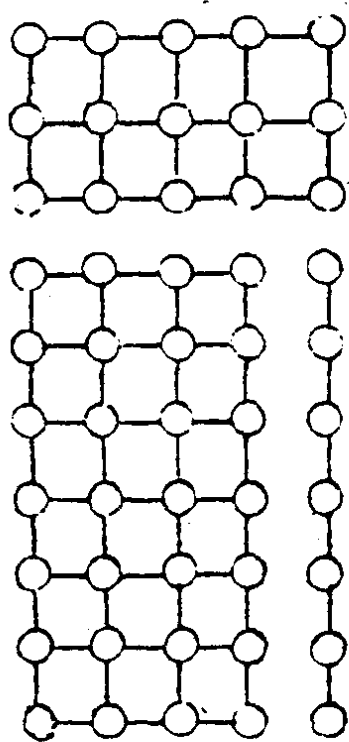

少陽居三含七一七所得之策四七所

其五十。三五為所居。其

揲之策也。

七陽少

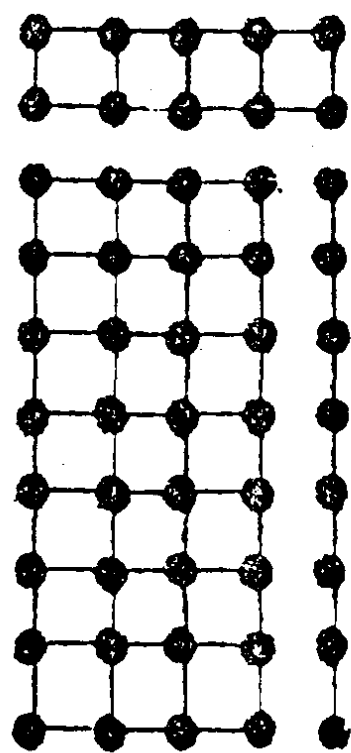

少陰居二含八一八所得之策四八所

其五十。二五為所居。其

揲之策也。

八陰少

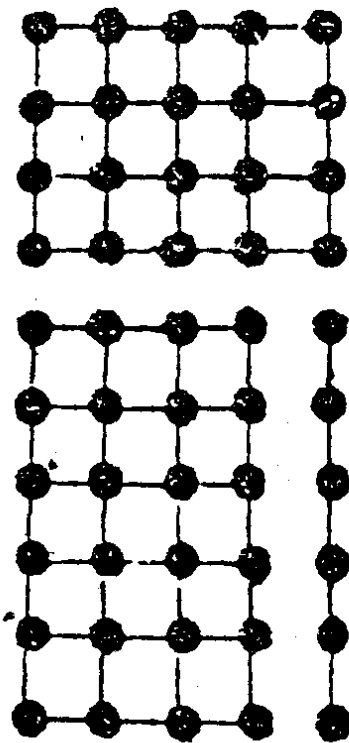

老陰居四含六一六所得之策四六所

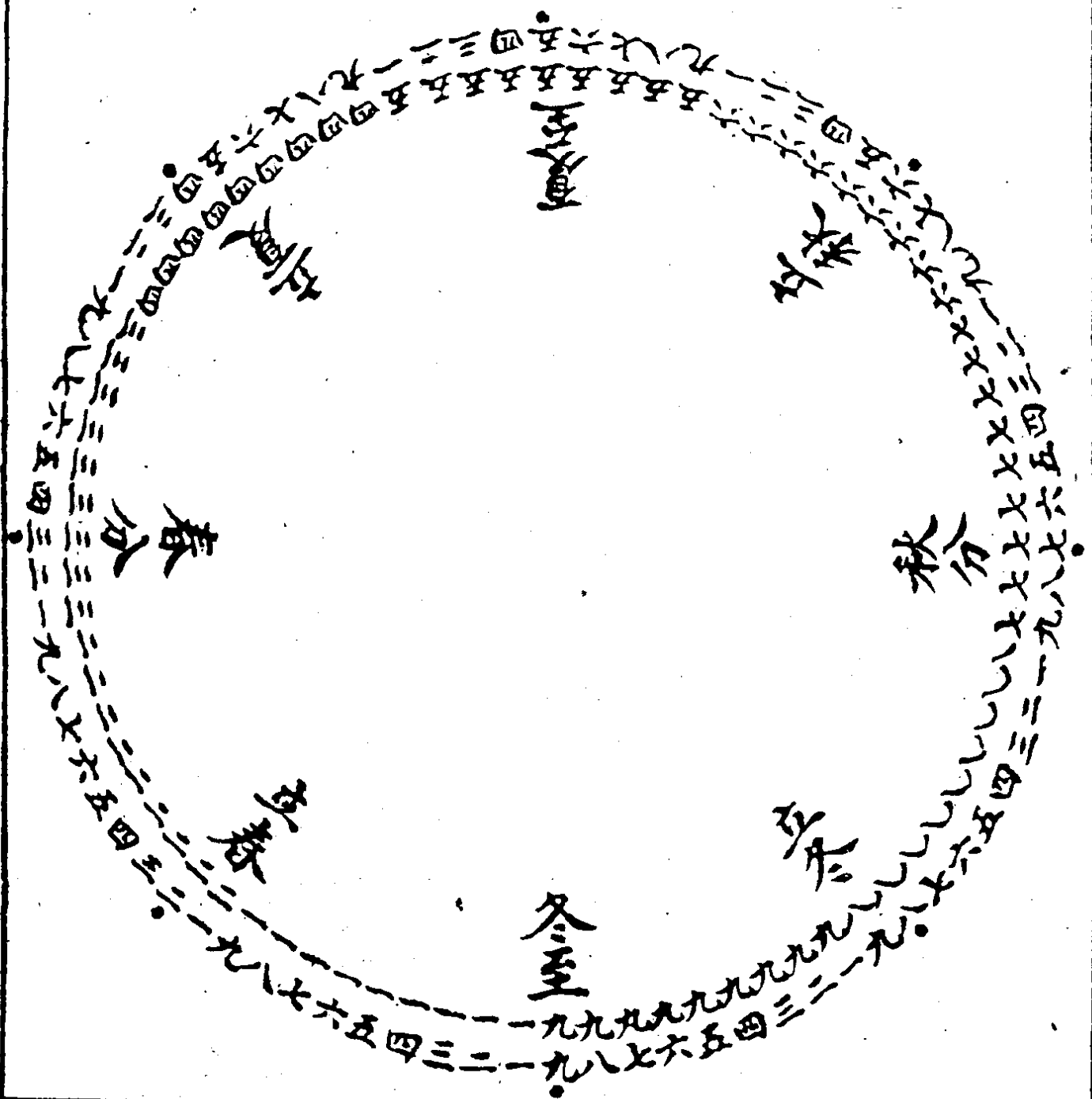
其五十。四五為所居。其

揲之策也。

六陰老

九九圓數圖

參兩會極

數原天數一。參一得三。三生九。地數二。兩二得四。四生八。以一而九。天之所以周流而不已。以二而八。地之所以對待而不移。天之道盡于九九。視地為有餘。地之道盡于八。視天為不足。然天用用而不用體。故減其體之九。以從地。地用體而不用用。故加其用之八。以應天。九八合而歲功成矣。

九九方數圖

九	一	八	一	七	一	六	一	五	一	四	一	三	一	二	一	一
九	二	八	二	七	二	六	二	五	二	四	二	三	二	二	二	二
九	三	八	三	七	三	六	三	五	三	四	三	三	三	二	三	一
九	四	八	四	七	四	六	四	五	四	四	四	三	四	二	四	一
九	五	八	五	七	五	六	五	五	五	四	五	三	五	二	五	一
九	六	八	六	七	六	六	六	五	六	四	六	三	六	二	六	一
九	七	八	七	七	七	六	七	五	七	四	七	三	七	二	七	一
九	八	八	八	七	八	六	八	五	八	四	八	三	八	二	八	一
九	九	八	九	七	九	六	九	五	九	四	九	三	九	二	九	一

漠漠之間。兆朕之先。數之原也。有儀有象。判一而兩。數之分也。日月星辰垂於上。山嶽川澤奠於下。數之著也。四時迭運而不窮。五氣以序而流通。風雷不測。雨露之澤。萬物形色。數之化也。聖人繼世。經天緯地。立茲人極。稱物平施。父子以親。君臣以義。夫婦以別。長幼以序。朋友以信。數之教也。分天為九野。別地為九州。制人為九行。九品任官。九井均田。九族睦俗。九禮辨分。九變成樂。

九軍制兵。九刑禁姦。九寸為律。九分造曆。九筮稽疑。九章命算。九職任萬民。

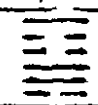
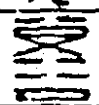
九賦欽財賄。九式節財用。九府立國法。九服辨邦國。九命位邦國。九儀命邦國。

九法平邦國。九伐正邦國。九貢致邦國之用。九兩繫邦國之民。營國九里。制城。

九雉。九階九室。九經九緯。

古 占 例 圖

例	悔	變	貞	本	例	悔	外	貞	內
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

初四爻變。以本卦為。為貞。變為。悔。國語重。耳。筮遇貞。屯。悔。豫。初。四。五。凡。三。爻。變。也。

僖十五年。秦伐晉。卜。徒父筮之。遇蠱曰貞。風也。悔。山也。

例	一	占	變	不	五
---	---	---	---	---	---

晉獻筮嫁伯姬。過歸妹之。睽。上。變。也。

南蒯遇坤之。比。五。變。也。

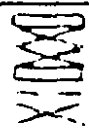
周史筮陳敬仲。遇觀之否。四。變。也。

晉將納王。遇大有之睽。三。變。也。

蔡墨曰。其乾之同人。二。變。也。

畢萬筮遇屯。之。比。初。變。也。

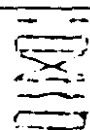
辨	八	七	艮	例	占	卦	本	定	供	例	一	占	變	五
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

艮之隨。亦隨。之。艮。非。之。隨。為。八。者。何。筮。法。重。為。老。陽。數。九。單。為。少。陽。數。七。交。為。拆。為。少。陰。數。六。八。

穆姜始往。求。官。室。遇。艮。之。八。史。曰。是。謂。艮。之。道。五。皆。變。二。不。變。也。劉。禹。錫。云。變。五。而。定。一。宜。從。少。占。是。也。孔。成。子。筮。立。衛。元。過。屯。曰。利。建。侯。象。辭。占。也。

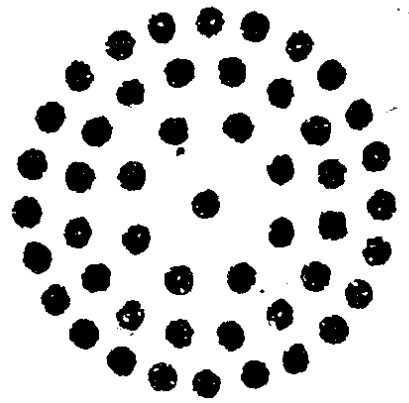
例	占	用	二	坤	乾	依	爻	六	辨	八	皆	豫	悔	屯
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

蔡墨對魏獻子曰。在乾之坤。曰。見羣龍无首吉。此六爻皆變也。

益初與四。五皆變。不。純乎九。不。純乎六。而。二。三。上。則。純乎少陰。故言皆八。

明 著 策

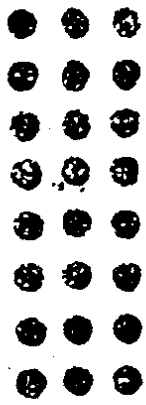

傳曰大衍之數五十其用四十有九朱子曰大衍之數益取河圖中數天五乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出理勢之自然非人之智力所能損益也

古者四十九策縮作一束法太極全體之象其數之所以然蓋總八卦生生爻之實也陽儀之畫七儀一畫象二陰儀之畫七儀一畫象二因而七之七七四十有九傳曰著之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

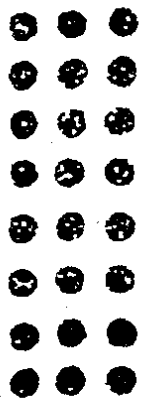
右手分一

地

中

天

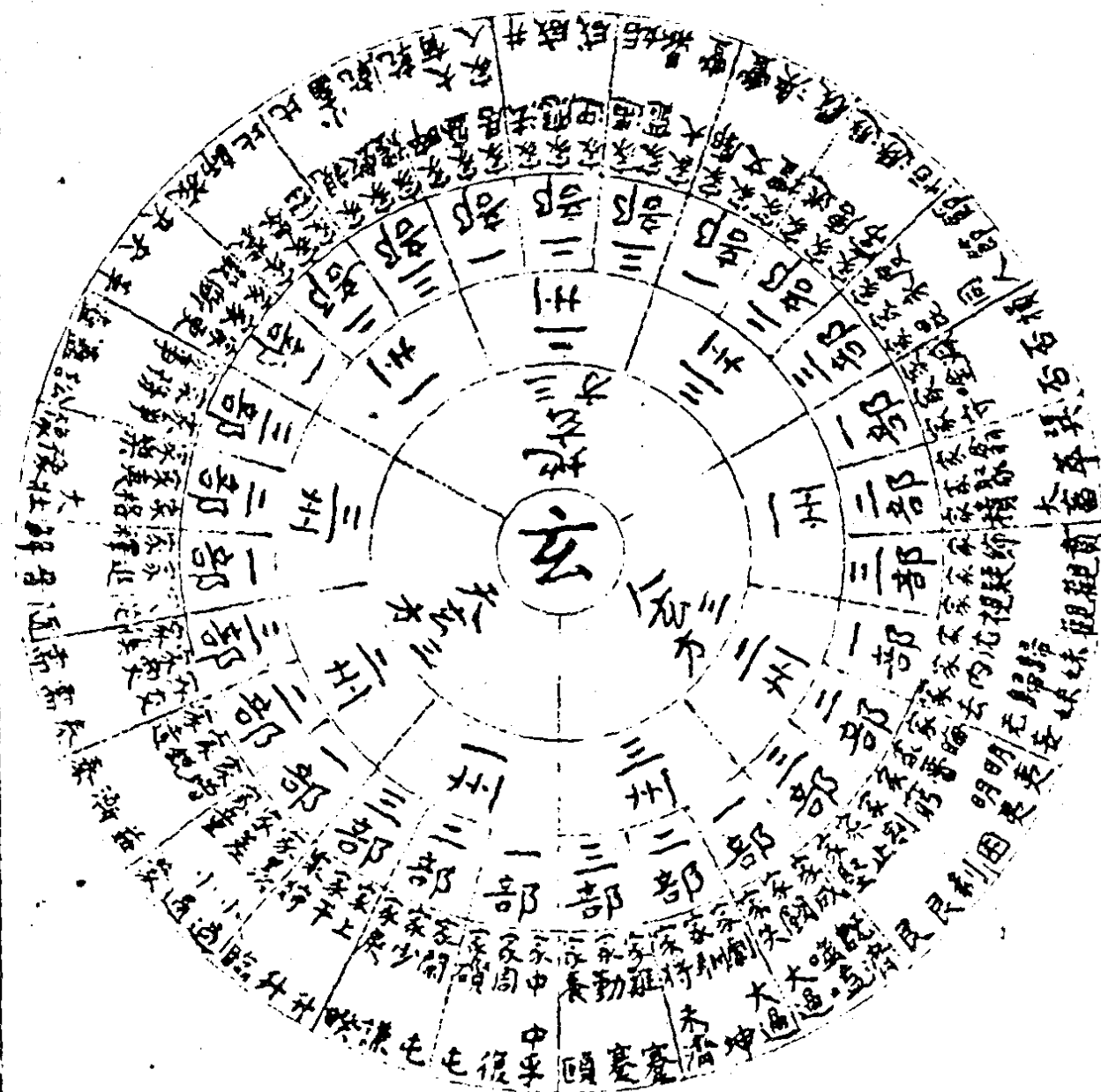
左手分一

傳曰分而為二以象兩掛一以象三兩者天地也三者人也掛者懸置也韻會曰置而不用是也舊說掛于小指次指間故訓再扐而後掛不通而以為明第二變不可不掛一字之訓不明而有不勝其支離矣

右著四十有九策。分而為二。以象兩儀。而掛置一策于中。以象人左右。策四十有八。益總卦爻之實也。八卦經畫二十有四。重之則為四十有八。又每卦各八變。其爻亦四十有八也。其揲法。先以左手取左半之策。握之。而以右手取右半一策。掛置于中。而不復動。以象人居天地之中。其陰陽寒暑晝夜變化。一聽于天。而無與焉。一雖無與。而常與四。十有八者並用。參為三才者也。次以右手四揲左手之策。而歸其奇。或一。或二。或三。或四。于小指次指之間。謂之扚。象三年一閏。又以左手取右半之策。餘一取三。餘三取一。餘二取六。餘四取四。歸于次指中指之間。謂之再扚。象五年再閏。而後卦者。謂總所歸二奇。置于掛一之所。如掛一法。韻會曰。合而置之是也。其歸奇之數。不四則八。無所謂不四也。五即九得四為奇。一個得八為偶。兩個得四也。于是復合過揲之策。或四十四。或四十。分揲歸掛。如前法。為第二變。又合所餘過揲之策。或四十。或三十六。或三十二。分揲歸掛。亦如前法。為第三變。三變之後。然後視其所掛之策。得三奇為老陽。三偶為老陰。兩偶一奇以奇為主。為少陽。兩奇一偶以偶為主。為少陰。每三變而成一爻。十有八變而成一卦。一卦可變而為六十四卦。而四千九十六卦在其中矣。

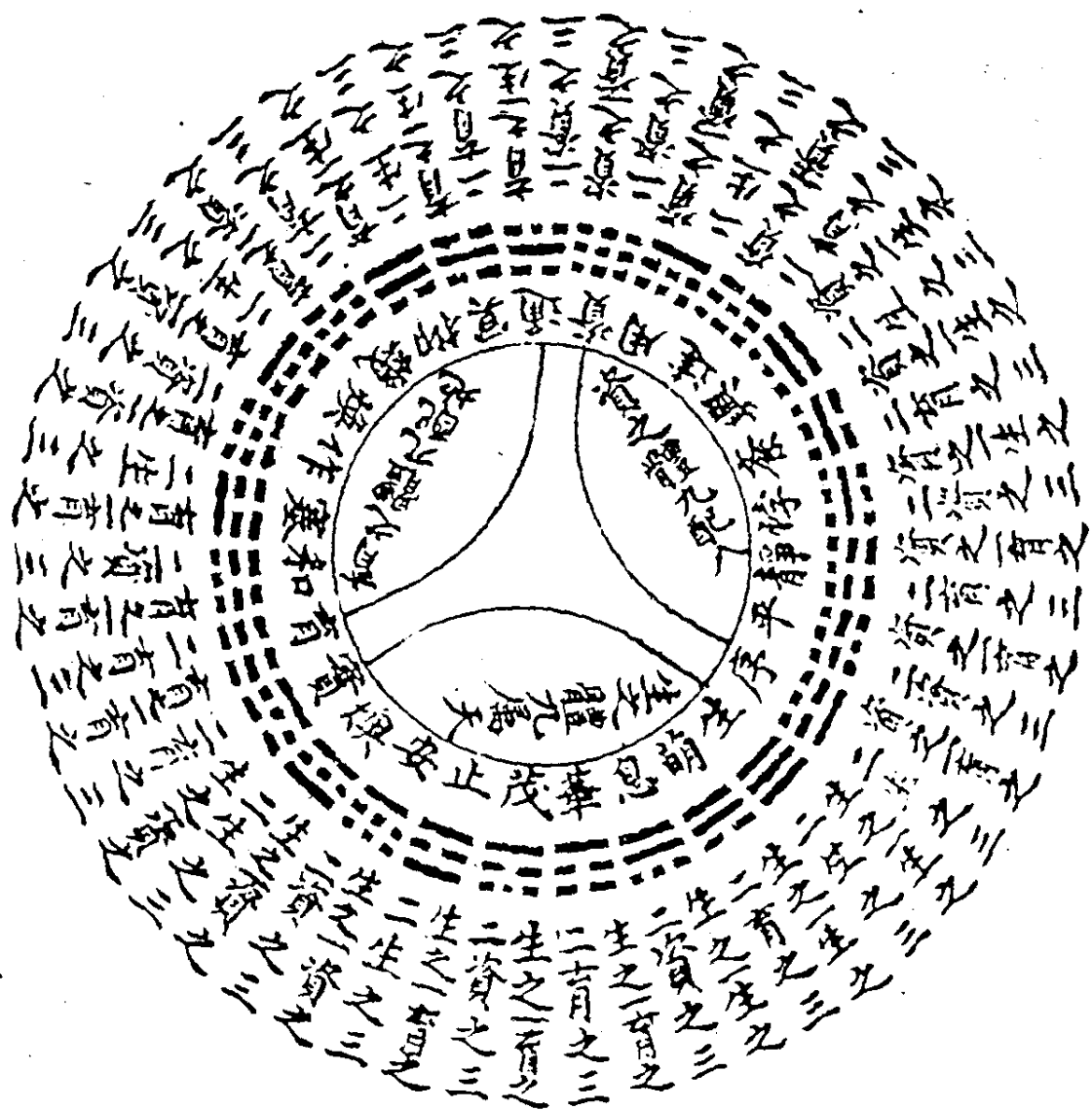
太玄準易卦名圖

易本仍合首在卦象而之永合節度注也
 本仍合首在卦象而之永合節度注也

洞極雖是擬玄其實只是
 一生二二生三三生萬物
 一即一之象其名曰生一
 即二之象其名曰有一即
 三之象其名曰資由生而
 萌息華茂止安燠實屬乎
 天由育而和塞作煥幾抑
 冥通屬乎地由資而用達
 興泰悖靜平序屬乎人是
 三三而九三九而二十七
 觀其所畫非杜撰者然而
 不足以窺天地造化之秘
 則玄且不足以擬易也何
 有於擬玄之極哉

關子明擬玄洞極經圖

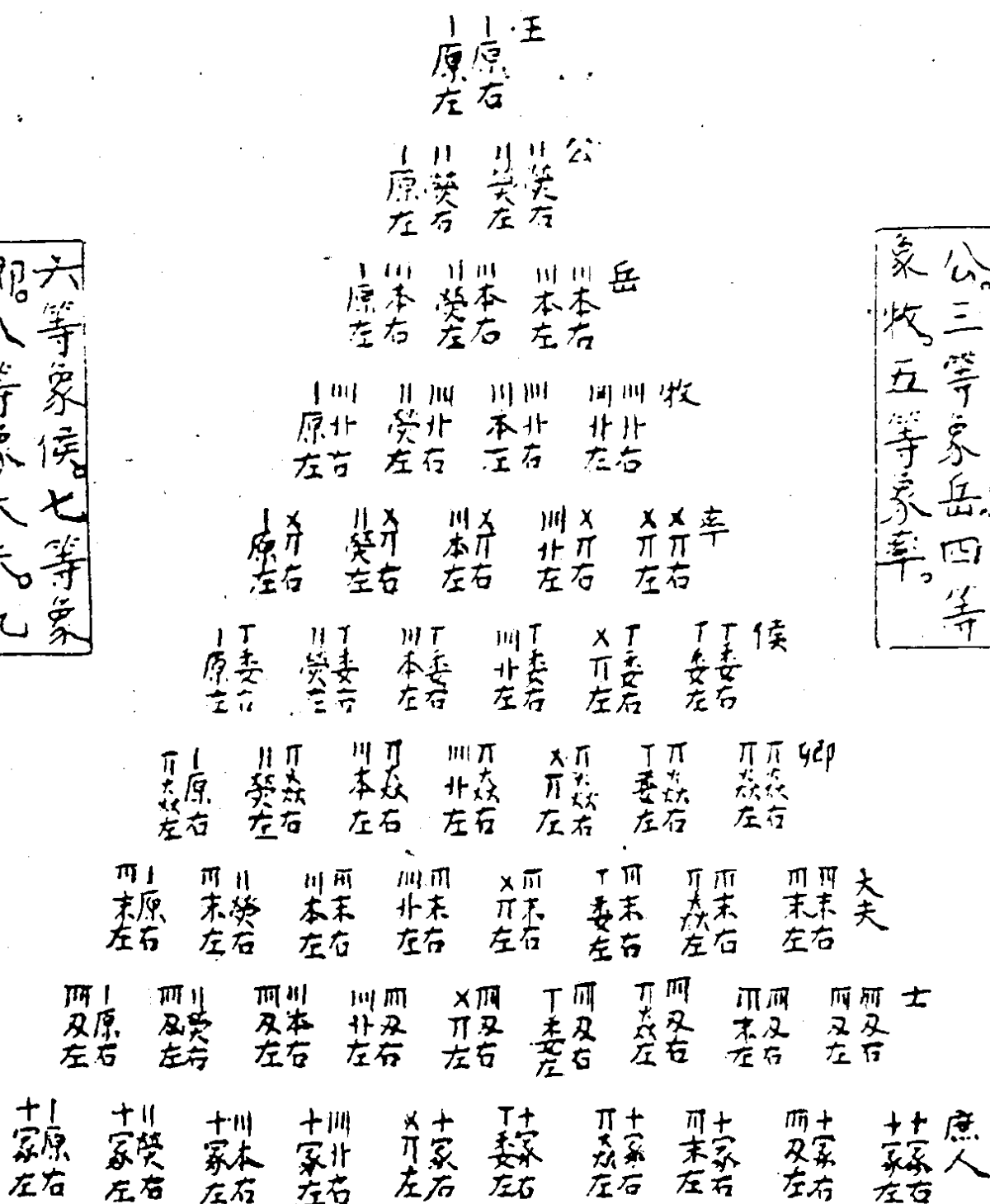

天地闢萬物生生必萌萌而後息。息而華華則茂。物不終茂故所以止止然後安。安則得其煥煥則實實則可以資矣。資必有所用。然後達。達則能興。物不終興興久則吝。吝則悖。治悖莫若靜。靜則平平則有序。序則可以育矣。育然後和。物不終和。和久則塞。決塞必有作。作則煥。煥則幾矣。至正必有抑。抑則冥。物不終冥。故以通而終焉。

潛虛體圖

一等象王。二等象公。三等象岳。四等象牧。五等象率。

六等象侯。七等象卿。八等象大夫。九等象士。十等象庶人。

司馬溫公潛

虛自叙

萬物皆祖於虛

生於氣氣以成

體體以受性性

以辨名名以立

行行以俟命故

虛者物之府也

氣者生之戶也

體者質之具也

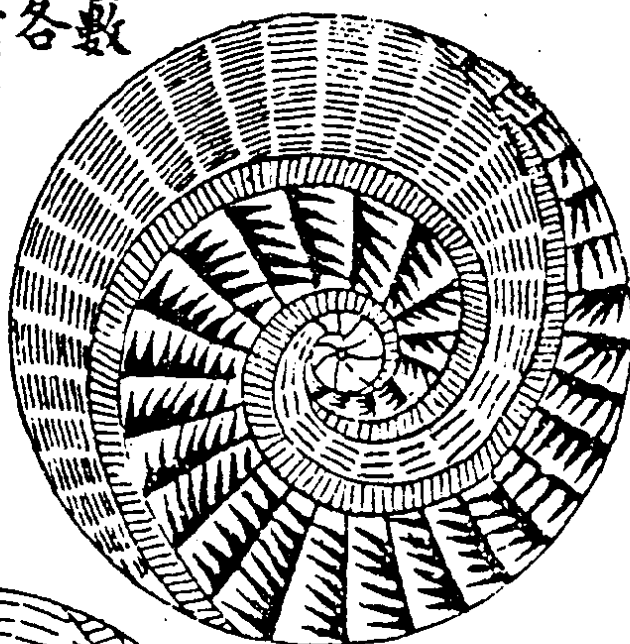
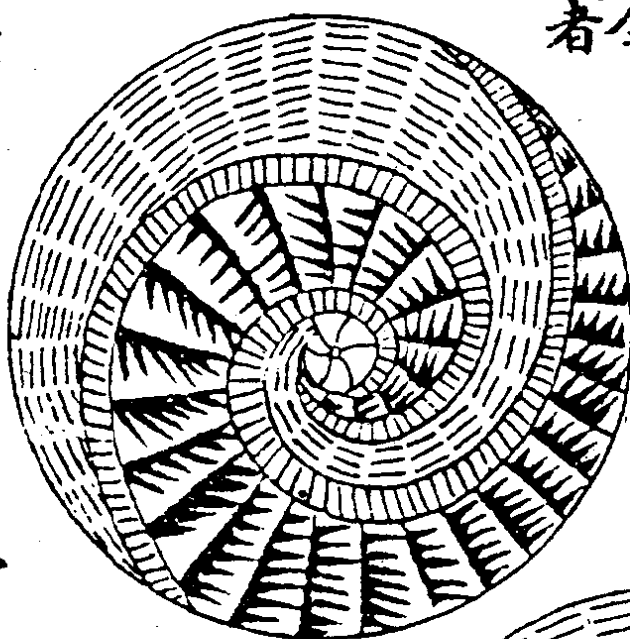
性者神之賦也

名者事之分也

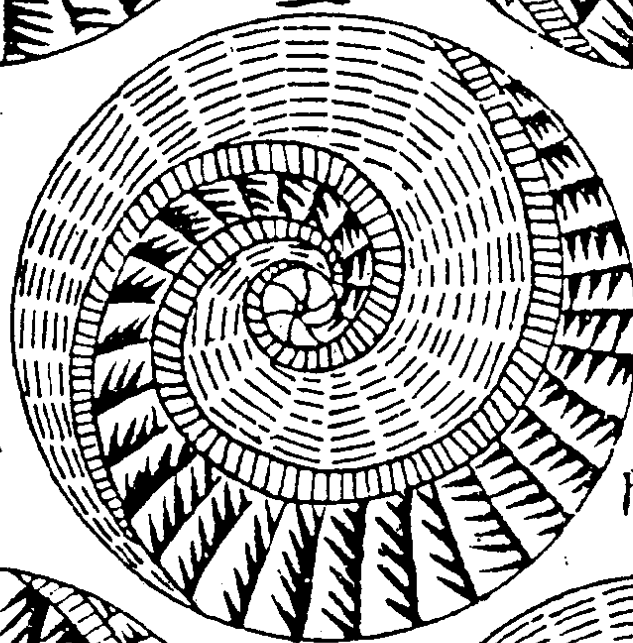
行者人之務也

命者時之遇也

河圖中十
此五圖畫數
陰陽旋文各
異列之於前
發明後之全
圖以便閱者

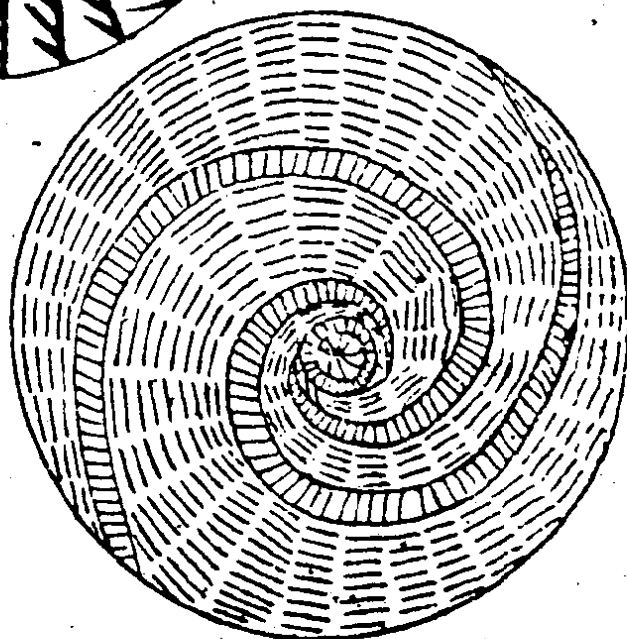
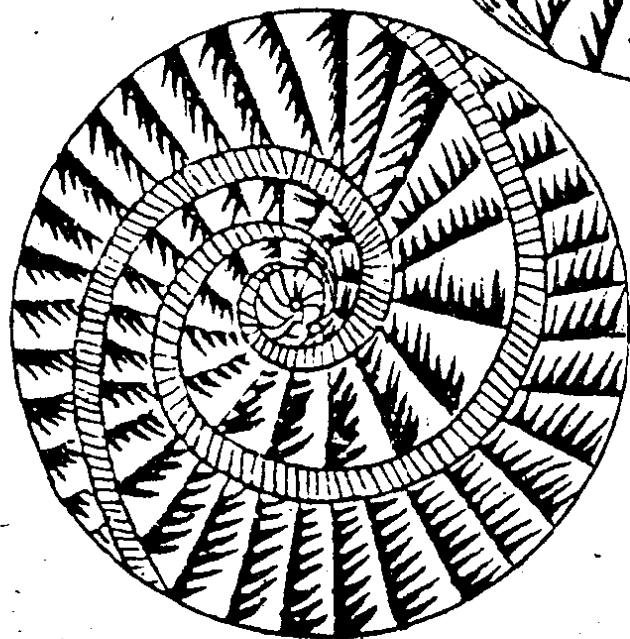

河圖中五之二

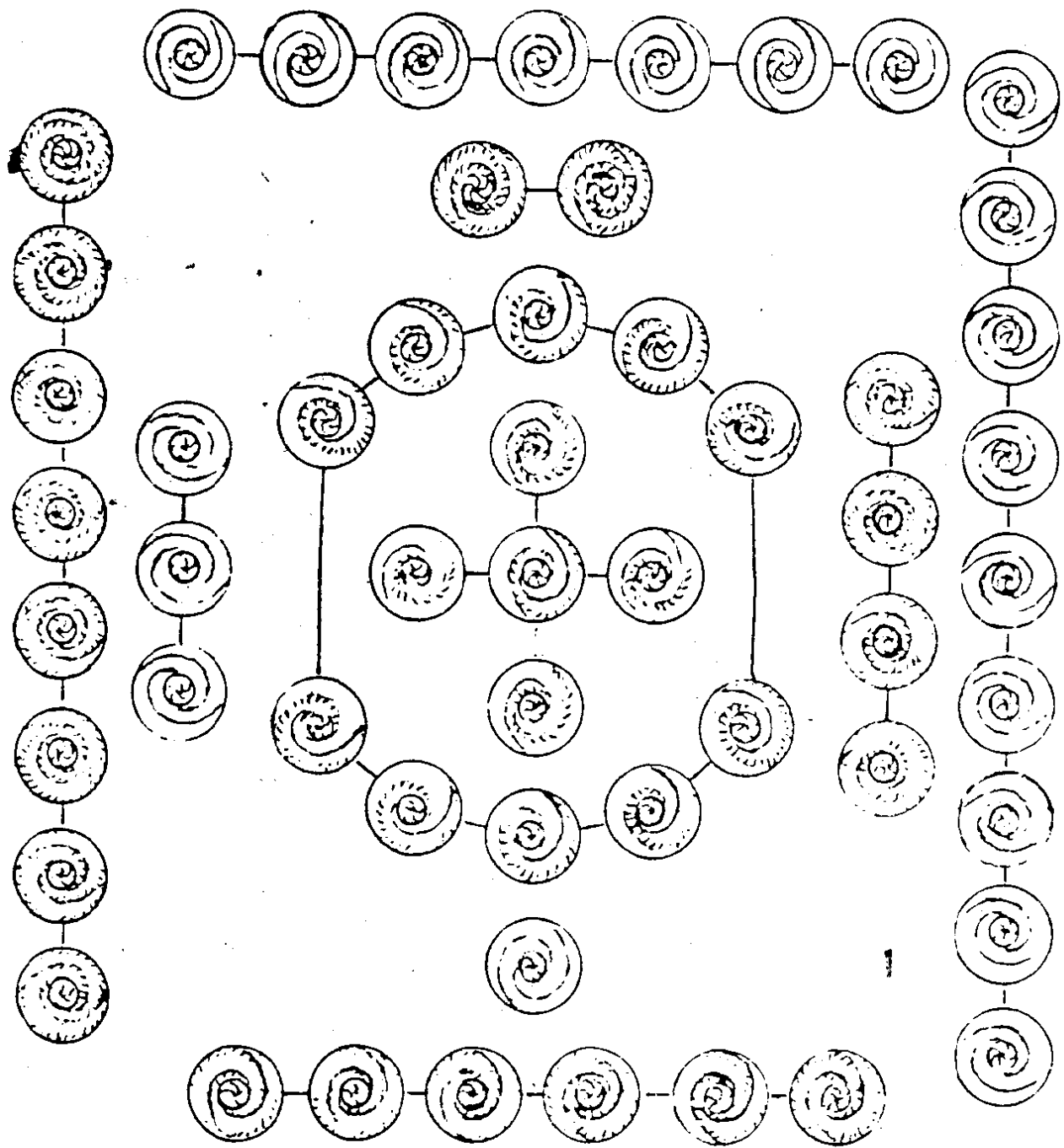

陰之圖河

陽之圖河

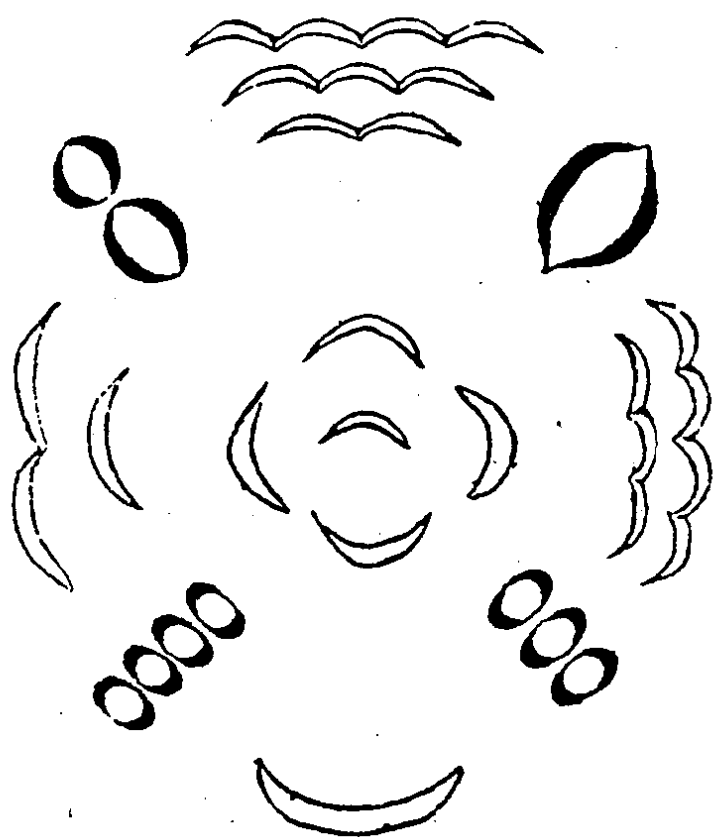

古河圖

古河圖。下一六上
二七。左三八。右四
九。以五十為中。則
馬身之旋文為陰
陽之氣數。其象圓。
其道合以方。無分
開肩隅。五行生成
之說。故中五中十
及中五之四。與夫
陽白陰黑。具體而
微。即一旋文。無非
包括萬物。太極之
理。相得而各有合
者。皆自然之數。豈
必成之待生而後
有。五行之位。哉。勉
齋黃氏之言。誠得旨

古洛書

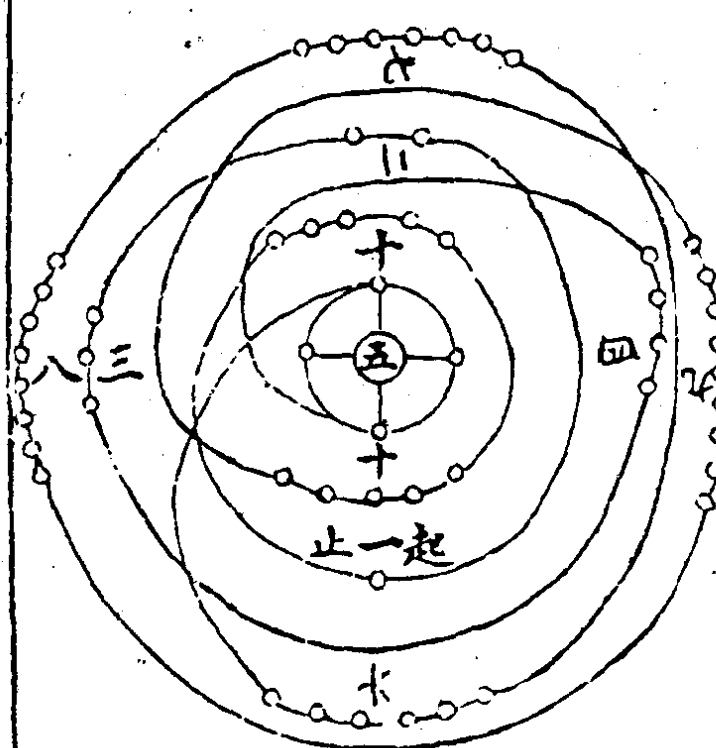

靈龜出于洛。龜身甲圻具四十
五數。戴九履一。左三右七。二四
為肩。六八為足。而五居中。聖人
則龜身之圻文。畫為洛書。然各
點皆直如字。書者亦取其象而
畫之。故名為書也。若點數亦圓
而圓。則非書之義矣。此書與世
所傳之書異。故名為古洛書。

原圖說

元氣滋化。而濕煖生一泡也。滋生濕煖。煖為。於是。一六二七殊。而水火生。水火者同源
異用者也。火性蒸上。蒸上者。毫以達。毫極必降。降下者。寒以堅。於是。三八四九列。而木
金成。木根於水。華於火。金液於火。凝於水。水從火。火從水也。金木者。水火之交也。一六
合為水。首尾去一。則中存五。二七合為火。首尾去二。亦中存五。金木亦然。水火金木皆
五也。五土也。生生之始終也。然一泡之中。五者頓具。豈相待有哉。元氣滋煖。水之火也。
煖蒸濕。隨火之水也。水之火。其氣即木。是以木成而火復麗。火之水。其精即金。是以金

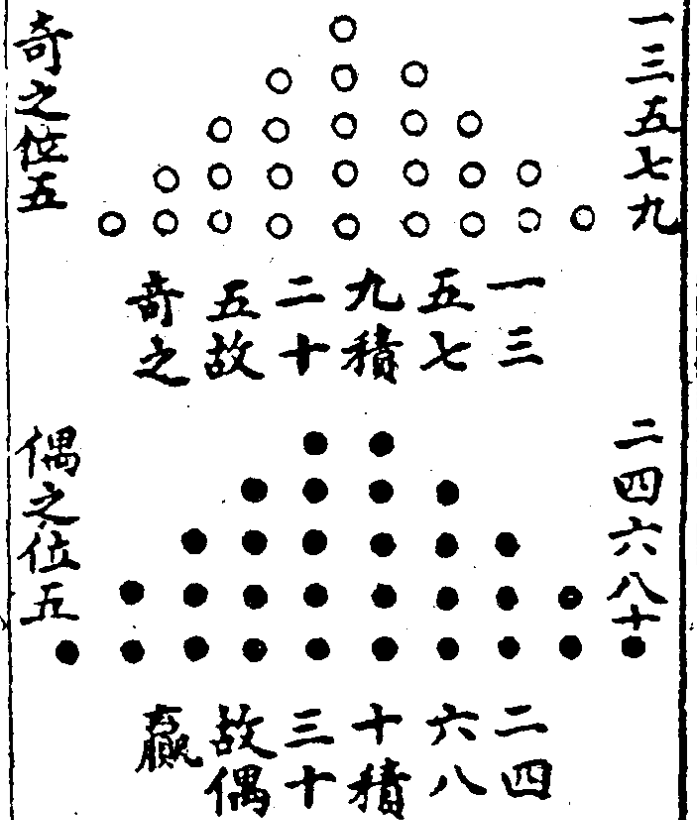
河圖數一起六

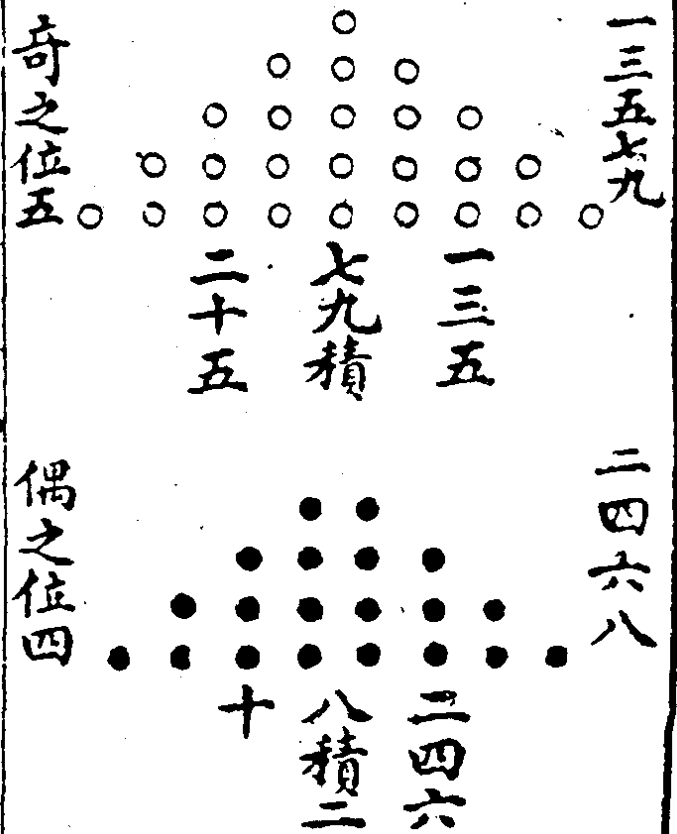
凝而水復胎金木一水大也火也水也一也頓具者也分為兩儀列為四象蓋為八卦
 離為三百八十四爻皆此矣或曰五既稱土中矣曰虛曰虛惟中五即其在水火木金
 者靈復有哉天一陽也得五以成水地二陰也得五以成火夫陰不可為陽火不可為
 水各一其性故也今為陽為陰為水為火五其有定性乎无定性則生此五成此五在
 中此五在水火木金此五知五行之相生而不知其所以生者五耳故五豈塊然有邪
 虛而已矣昔人有言搏空為塊見塊而不見空土在天地後也粉塊為空見空而不見
 塊土在天地先也亦善言五也雖然猶二也塊與空一也何事搏且粉哉故陰陽一息
 也天地一泡也圖泡之影卦圖之影也而泡亦影也是以君子貴洞虛焉則未發是已

圖之體在中而用在北故數起於北一之自北而南
 以生二自南而東以生三自東而西以生四自西而
 入于中以生五隨氣機之動極而變也自中而出于
 北以生六自北而南以生七自南而東以生八自東
 而西以生九自西而入于中以生十入必復出隨氣
 機之靜極而變也入乘靜機出乘動機動靜有常而
 流行不息西北者數所出人之門乎陰陽相求而數
 生焉數始於一而極於九化於二而通於十自北至
 西則陽數極極則益深不得不入而歸諸十自二至
 十則陰數極極則益深不得不出而復于一以一始
 之九以極之二以化之十以通之數之圓而神也如
 是夫

河圖與奇偶合

洛書奇多偶少

河洛二圖奇偶位數不同者何哉蓋一三五七九積二十五故奇之。二四六八十積三十。故偶贏而奇之位五。偶之位五。此河圖所以奇與偶位合也。洛書一三五七九積二十一。故偶贏而奇之位五。偶之位四。奇多乎偶者。如此然皆位與數之一定不可易也。直悟其生剋之理。則圖書不同者迹未始不同者。理彼又欲於河圖減其五數。於洛書增其五數。以合夫大衍之數者。不亦繆之甚哉。然以前皆圖書定位定數。以後分而言之。正以見分陰分陽之所以然。而循環無端。又不可徒泥其一定之位數也。噫。分乎其所不得不分。合乎其所不得不合。造化自然之妙。不可得而圖也。神而明之。不存其人哉。

蔡九峰
皇極八十一名數圖

養	賁	迅	飾	魚	比	見	成	原
遇	賓	懼	戾	決	開	獲	沖	潛
勝	危	除	虛	據	晉	從	振	守
囚	堅	弱	味	升	公	交	析	信
壬	革	疾	損	中	益	育	常	直
困	報	競	用	伏	章	壯	柔	蒙
移	止	分	卻	通	盈	興	易	閑
望	戒	訟	禽	疑	錫	欣	親	須
終	結	收	遠	芬	靡	舒	華	厲

八十一數原圖

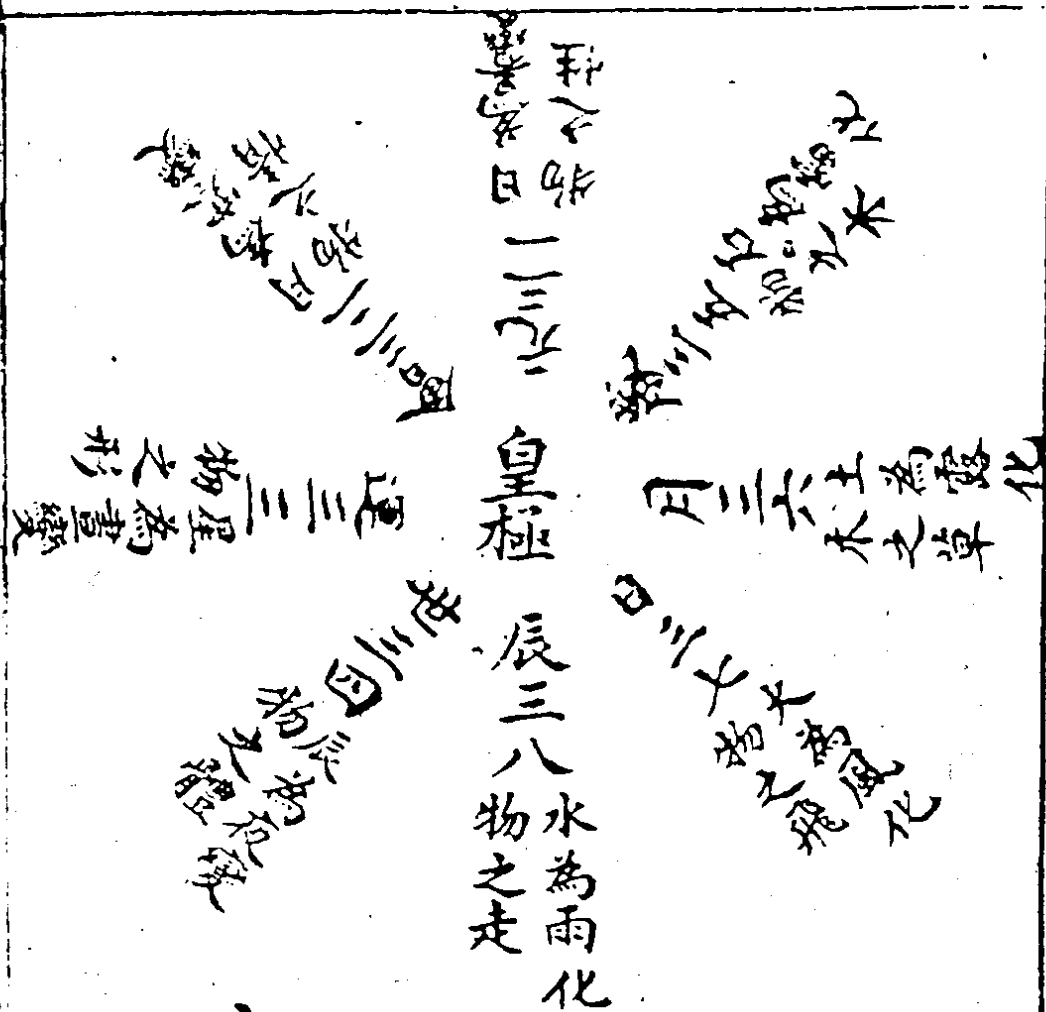
原。元吉幾。君子有慶。數曰原。誠之原也。幾。繼之善也。君子見幾。有終慶也。

[illegible]

此後八十數皆依前圖次序。而吉凶祥吝。而悔平災休。因之。即此一圖。可以例其餘矣。但言咎休凶。只依一二八九之數。可以定之。中間雖稍有錯綜。而所占率不外此。不知禹叙疇箕子洪範。果如是乎否也。

蔡九峰謂河圖更四聖。而象已著。洛書錫神禹。而數不傳。故作是書。以究極其數。其演數之法。縱橫皆九位。經之以一一一二。至於九一九二。而終之以九九。緯之以一一一二。至于九一九二。亦終之以九九。是于數學亦自有見。而一一比擬洪範。則非矣。且謂二而四。四而八。八者八卦之象也。一而三。三而九。九者九疇之數也。由是重之八而六十四。六十四而四千九十六。而象備矣。九而八十一。八十一而六千五百六十一。而數周矣。謂易成于耦。止于象。固不知易。謂範始于一。專于數。豈知範者哉。噫。離象言數。易道之不明也久矣。嘗觀西山有言曰。楊氏之太玄八十一首。關氏之洞極二十七象。司馬之潛虛五十五名。皆不知而作者也。固不足于三子矣。九峰承其家學。欲正司馬氏喜太玄之失。而亦未離乎楊氏之見。蓋亦由易道之不明也。然則陰陽消長自然之理。義文周孔發揮造化自然之文。何由而昭然于天地間哉。

皇極經世先天數圖

應

感

雷 露 風 雨

夜 晝 寒 暑

而化者

而變者

木 草 飛 走

體 形 情 性

之

之

體 形 情 性

木 草 飛 走

善

善

鼻 口 目 耳

味 氣 聲 色

此圖邵康節先生所述也。古今之數皆始於一。而皇極之數實本於伏羲之先天也。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。是八卦之生數也。陽一而陰二。故陽之生陰二。而六之為十二。陰之生陽。三而十之為三十。是以乾始為一。而兌為十二。離則十二而六之為十二。陰之生陽。三而十之為三十。是以乾始為一。而兌為十二。離則十二而三十。為三百六十。震則十二而為四千三百二十。自巽之坤皆奇偶之生數也。離之為

六十四卦。則以所生之數而相示之。知其總數也。如離之震。為一百五十五萬五千二百之數也。周旋六十四卦相生之數。皆如是也。若以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分隸於八卦。得生生之數。則知其所以生。得化化之數。則知其所以化。在學者冥心於此。思則得之也。此圖即先天八卦圖。乾兌離震為日月星辰之變數。坤艮坎巽為水火土石之化數。四象運而四時行焉。八卦變化而百物生焉。邵子皇極經世之綱領。茲可見矣。

元會運世大意總論

夫天地萬物。以一為之原。原于一而衍之為萬。窮天地之數。而復歸于一。日為元。天主元者。氣之始也。其數一元。月為會。會者數之交也。其數十二。十二星為運。運者時之行也。其數三百六十。之周天辰為世。世者變之終也。其數四千三百二十。觀一歲之數。而一元之數可知矣。以大運而觀一元。則一元一歲之大者也。以一元而觀一歲。則一歲一元之小者也。一元統十二會。三百六十運。四千三百二十世。歲月日時。各有數焉。一歲統十二月。三百六十日。四千三百二十時。而刻分毫釐絲忽眇沒畢。有數皆統于元。宗于一。始終往來而不窮。在天為消長盈虛。在人為治亂興廢。皆不能逃乎數。而反之近事小物。其生成顛末吉凶成敗洞晰之如響。古未嘗有也。

附錄一

易經來註圖解校訂識要

鄭 燦

易經來註圖解始由郭青螺刊行於明萬曆二十九年（民國前三百十一年），嗣經劉安劉刪除繁複，復經後人輾轉重刊，致版本繁多，內容互有出入，時下流傳較廣者，厥爲崔華重訂之木刻本及上海江東書局之石印本。敦仁堂藏版之崔華本夙爲士林珍視者，刊行於清康熙二十七年，去郭氏始版之時凡八十七年，其間迭遭兵燹，所據版本似已殘缺，益已木刻粗拙，故舛錯叢生，漏脫百出，甚者圖像面目全非，至於無從辨識。石印本文字篇幅漏脫較少，敦仁版所缺圖像二十三，除「秦始皇圖」外，其餘二十二均經補訂，似爲差勝，然間有錯簡而魯魚帝虎尤多，且圖像概據木刻舊版描繪，亦甚不便於觀覽。

燦不敏，所知原極有限，茲承同好諸公督促，勉以平昔隨手校訂者就正焉。間有若干闕文之無從窮究者，但求存其本意，未必盡如來氏原作詞句。更有若干圖像之經始及其註記之安排，酌按現代製圖要領略予調整，力使清晰，以符「圖解」之旨。固知譾陋無當，所以不避僭妄者，亦庶乎有助於商榷也已。

卷首至卷十五概屬經傳本義之闡釋，舊版之譌較易發見，所訂正者疏漏難期必

無，大謬其或可免，卷末涉及術數旁義及擬易諸作，校勘當否誠不敢知，初學者或亦未之習見，爰擇要誌其崖略，以備切磋，並質高明。

一、河洛之圖說明（第四九二頁）

說明分兩段，舊本前段末「二得五成七而合八」句前，漏落「三得五成八而合七」一句。

按：說明前段示一、三兩正及二、四兩隅，各得中五而成六、八、七、九之數。所謂「合」者，由正或隅，對向中五而延伸之是也，例如：「一得五成六」，由一對向中五而延伸之爲九，故曰「而合九」也。以上每一所成與所合之和皆爲十五，四個所成之和爲兩個十五，四個所合之和亦兩個十五。

復按：說明後段示相隔或相隣之數相加成爲六、八、七、九，而其中、或旁、或內、或下爲九、七、八、六。每一所成與相關之中、旁、內、下之和皆爲十五，四個所成之和爲兩個十五，中、旁、內、下之和亦兩個十五。

後文所謂「三其九」者，「四得五成九」第一個九也，「一八成九」第二個九也，「一得五成六而合九」之九、即「二四成六而九居中」之九、第三個九也。「三其六」者，「一得五成六」第一個六也，「二四成六」第二個六也，「

四得五成九而合六」之六、即「一八成九而六在旁」之六、第三個六也。七與八亦各有三，其總和亦四十五（ $7 \times 3 + 8 \times 3$ ），閱圖自明，本圖特就乾（九，老陽）、坤（六，老陰）而言，故未及之耳。

綜上可知舊本漏落「三得五成八而合七」句，至爲顯然。又，四個「合」按九、六、七、八之序，乃與後文之中、旁、內、下相應，故知其必在「二得五」句前。

二、一分造化圓圖（第五〇四頁）

圖右上角「秋到盛時須入蠱反爲漸」，舊本「秋」誤爲「泰」（春）；左下角「春到盛時須入隨反爲歸妹」，舊本誤爲「入蠱反爲漸」。

據邵康節皇極經世：「自泰至否，其間則有蠱矣，自否至泰，其間則有隨矣：……天道人事皆然，推之歷代，可見消長之理也」。「反」者倒體之謂，山風蠱反爲風山漸，澤雷隨反爲雷澤歸妹也，觀圖自明。

三、通知晝夜之圖（第五三四頁）

據易緯訂正補綴，並於卦畫旁加點以便觀覽。八風中之「昌盍」亦作「閭闔」，茲從古本通卦驗。

四、小父母（第五四二頁）

（一）圖右之「漸」舊本誤爲「隨」。

按：與歸妹（圖左）相對待者，漸也，非隨也。

或問：「敦仁版本圖隨字至爲清晰，而與隨對待者模糊不可辨識。以此參證，豈隨字正確，而歸妹爲蠱之誤耶？」曰：不然，據「乾坤生六卦、六卦生六十四卦總圖」（第四九七頁），歸妹者泰之一變，屬陽儀，列於大壯之下，漸者否之一變，屬陰儀，列於觀之下，所居位置自然脗合。蠱雖泰之三變，然屬陰儀，隨雖否之三變，然屬陽儀，若以蠱列於大壯之下，以隨列於觀之下，則方位倒置矣。參閱上文「一中分造化圓圖」之條，其理益明。以是知石印本歸妹非誤，石印本與敦仁版之隨，殆出後人補訂之誤。

（二）「歸妹六陽」、「漸（舊本作隨）六陰」，舊本誤爲十六陽、十六陰。

伏羲六十四卦橫圖，乾坤大父母，位於圖之兩端，復姤小父母，位於兩儀交界。據漢上易傳：「復之初九交於姤之初六得一陽，姤之初六交於復之初九得一陰；復之二交於姤之二得二陽，姤之二交於復之二得二陰；復之三交於姤之三得四陽，姤之三交於復之三得四陰；復之四交於姤之四得八陽，姤之

四交於復之四得八陰；復之五交於姤之五得十六陽，姤之五交於復之五得十六陰；復之上交於姤之上得三十二陽，姤之上交於復之上得三十二陰」。各卦皆復姤二卦相交所生，其陰陽之數蓋自初爻起積累而得，非就所交之爻而言也。試就橫圖驗之，陽儀所統三十二卦，初爻一陽（陽儀），二爻一陽（太陽），三爻二陽（八卦乾與離各上爻），四爻四陽（四個九四），五爻八陽（八個九五），上爻十六陽（十六個上九）；陰儀所統三十二卦，各爻陰之數亦如之。歸妹六陽者，初九之一陽、九二之一陽、九四之四陽，共六陽也（自大壯八陽中減去三爻之二陽亦得）。漸六陰，其理同。舊本之十六陽、十六陰，「十」字似爲衍文。晚近學人有謂爲三十六陽、三十六陰者，未明所自，並誌待考。

（三）「未十六陽」、「剝十六陰」，舊本誤爲十四陽、十四陰，說明同前。

五、先天八卦圖（第五五八頁）

舊本少陰、少陽方位倒置，茲連同註記及圖下說明一并訂正補綴，參閱先天八卦次序圖（第五五九頁）自明。

六、八卦相推之圖說明（第五六四頁）

舊本二議不贅，第就訂正之主要依據言之。

按：伏羲八卦圓圖，自上而下，順乎乾、兌、離、震，及巽、坎、艮、坤之序而數之，則陽爻遞減，陰爻遞增；自下而上，逆其序而數之，則陰爻遞減，陽爻遞增。橫圖自右而左順數，則如圓圖之自上而下；自左而右逆數，則如圓圖之自下而上。質言之，無論圓圖、橫圖，順行則進陰退陽，逆行則進陽退陰，故曰：「易逆數也」。後人就「乾、兌、離、震」與「巽、坎、艮、坤」分別論之，圓圖更以順時針、反時針方向解說，於理亦當，然似不如是之簡明易辨。

六十四卦圓圖及橫圖，初爻（兩儀）一陰一陽，二爻（四象）二陰二陽，三爻以上依次繼續倍增，至上爻則三十二陰三十二陽矣，其爻位亦以陰陽之數示之。八卦相推之圖說明中，「乾順進一得姤」，其順進者，圓圖由上而下，或橫圖由右而左也，一者初也，以順進故，初爻退一陽（進一陰），所以得姤也。坤之逆進者，圓圖由下而上，或橫圖由左而右也，以其逆故，進則得陽，退則得陰，與乾之順進相反，原文所以謂「亦以此準」，而朱云「亦如之」也。震與巽之進退，朱云順逆、左右，蓋直接指進陽退陰而言，其在圓圖當爲上行，

其在橫圖當爲右進，即逆進也。坎與離、艮與兌皆就橫圖而言，其右進即是逆進，故進則陰變陽，退則陽變陰。以上，乾處圓圖之最上、橫圖之右端，以進爲言不得不自順始，其餘七卦則皆就逆進而言也。要之，八卦相推之各卦及十二辟卦，無論就圓圖或橫圖言之，但記取「順行則進陰退陽，逆行則進陽退陰」可矣。

七、六十四卦致用圖說明（第五八一頁）

震、兌二卦之說明（第六行第十八字起）：「電激爲雷，故震居正東先天離位，離火炎上，故以上爻變震。水瀦爲澤，故兌居正西先天坎位，坎水潤下，故以下爻變兌。震三爻皆變而之巽，反而觀之則爲兌；兌三爻皆變而之艮，反而觀之則爲震。故震兌左右相反對，而其位橫矣」。

舊本「離火炎上」句下，作「故以上爻亦震三爻皆變而之艮。反而觀之則爲震。故震兌左右相反對。而其位橫矣」。其中「亦」字，殆「變」字簡體「变」之譌。震三爻皆變，巽也，非艮也；巽反而觀之，兌也，非震也。其中殆漏落「水瀦爲澤……反而觀之則爲兌：兌」三十九字（標點不計）。

茲比照上文艮、巽二卦之說明（艮與巽互成於「三爻皆變而反觀」，震與兌亦

然），並參考義文圖（第五二一頁），訂正補綴如上。

八、五聖制器尚象圖（第五八五頁）

夬卦註末二句「金決竹木，又有書契之象」。舊本誤作「金象」（另舊本無此一「象」字）行天又有周木之象，「行天」殆「竹木」形似之譌，餘似出後人補訂。

按：大壯進而爲夬，其上卦由震變兌，震爲竹木，兌爲金、爲決，故曰「金決竹木」，乾、兌皆爲言，乾錯坤爲文，既決而載其言，故「有書契之象」，是蓋從荀爽之說。

復按：前數句闡明所以有「判合」之象，末二句闡明所以有「書契」之象，百官以治、萬民以察者蓋本乎此。

九、卦之德方以知（第五八七頁）

（一）舊本所含四圖，每圖五十個圓點皆全部相聯，殊失圖之本意，殆爲刊刻之誤。

茲按每圖之陰陽老少，斷其聯線，使「所居」、「所得」、「所揲」之數，一一分明。

按：每圖上側以五個點爲一列，示「所居」之數；右下一行，所含之點數（或九、或八、或七、或六），示「所得」之數；左下四行，每行點數亦或九、或八、或七、或六，示「所揲」（揲四）之數。

又按：「所居」之數加「所得」之數，減去「藏積不用」及「掛一象三」之各一策（共二策），所餘卽三變所扚（揲餘）之策之總和。

（二）舊本註記「太陽居一含九」、「太陰居四含六」，其中「太陽」、「太陰」殆爲「老陽」、「老陰」之譌。

按：兩儀之生四象也，陰儀、陽儀各自分爲陰陽，於是乎陰中有陽，曰少陽，以對太陰，陽中有陰，曰少陰，以對太陽。

四象之生八卦也，四象又復各分陰陽，就八卦方位觀之，震、艮陽卦而居於少陰、太陰，巽、兌陰卦而居於少陽、太陽。若就父母六子言之，則乾、坤稱老陽、老陰，而不曰太陽、太陰，震、坎、艮三男陽卦統稱少陽，巽、離、兌三女陰卦統稱少陰，異於四象之少陽、少陰，無論陰陽，皆老一而少三。

京法三變定一爻之陰陽老少，其形成之公算亦老一而少三，少陰、少陽固指

六子而言，與「少」相對並稱者，自應爲「老」而非「太」。進言之，老變而少不變，若以老爲太，則太陽中有小陰（少女，兌）、太陰中有小陽（少男，艮）爲不可變矣。

一、明蓍策（第五九一二頁）

原文說明筮法，揲左既畢，繼言揲右，曰：「又以左手取右半之策。餘一取三。餘三取一。餘二取六。餘四取四。歸於次指中指之間。謂之再扚」。所謂「餘」者，揲左之餘策，即前文「……四揲左手（左半）之策。而歸其奇。或一、或二、或三、或四於小指次指之間。謂之扚」，句中之「奇」即「餘」也。舊本「取三」上漏「餘一」兩字，圈點亦誤，而爲「又以左手取右半之策。取三餘三。取一餘二。取六餘四」。所謂「取三，取一，取六」，究竟取幾？取三安知其必餘三？取六安知其必餘四？下句既「取四歸於次指中指間」矣，其前數句「取三餘三……」又作何用？以此「四」爲再扚，合揲左之奇，若揲左之奇亦四，則得八而爲陰，尙可成立，若揲左之奇爲一、爲二、爲三，則得五、得六、得七矣，何以斷其陰陽耶？

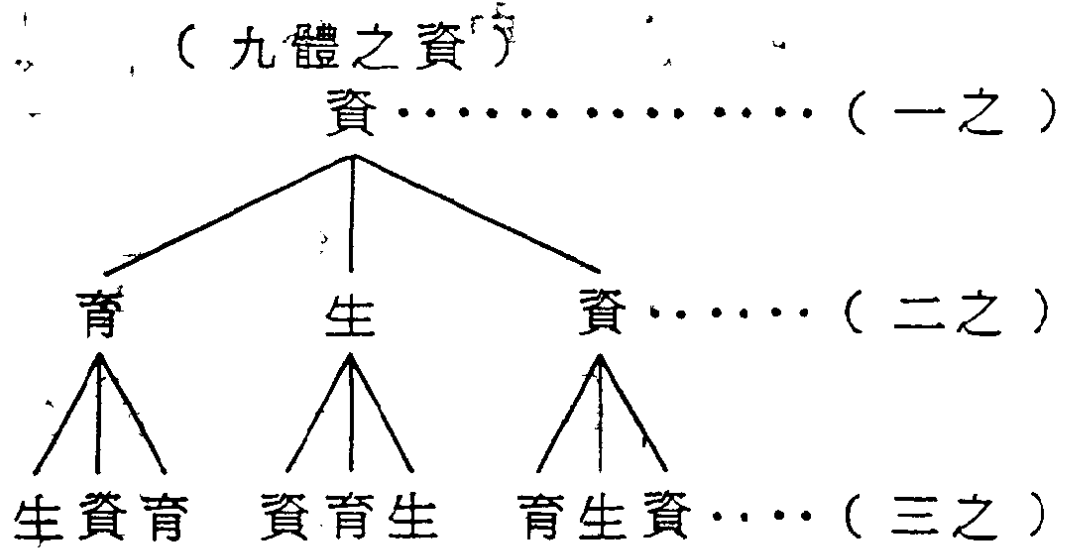
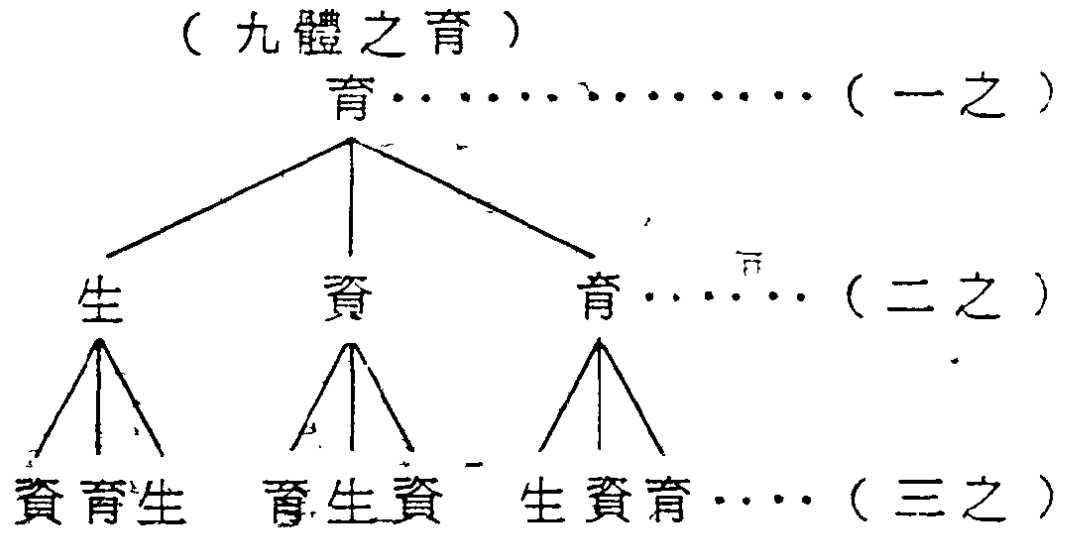
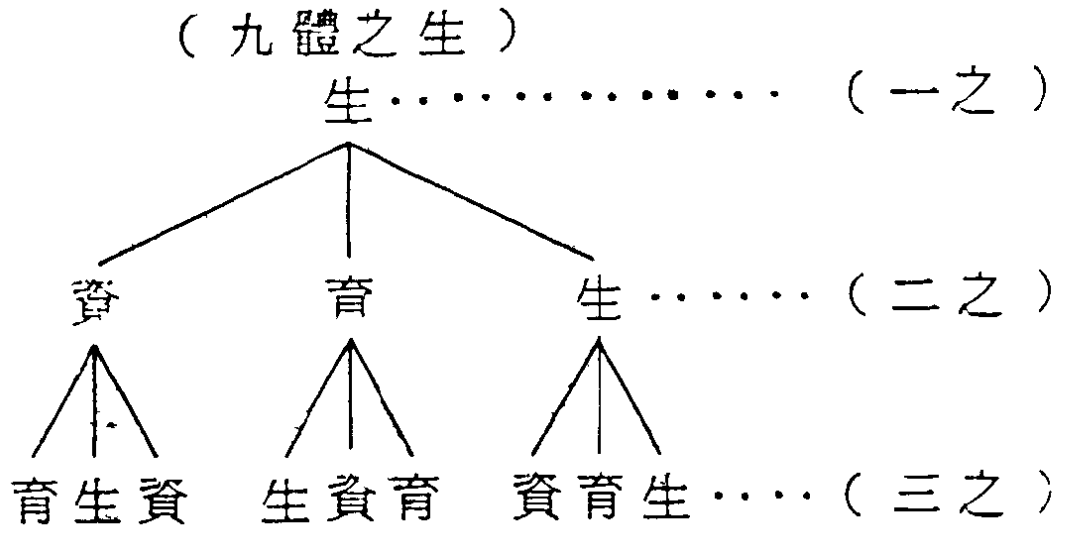
按：朱子筮儀有「左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必

三。通掛一之策。不四則八」之說，所以取其便捷，以免揲右之煩耳。來子之「餘一取三。餘三取一……」，其義亦同，若「取三餘三……」，則不可解矣。

復按：朱來二氏對「掛一」之解說不同，所主筮法因而略異，來氏「餘二取六」之法，所以救朱法第一變定於三陽一陰之偏失者也，乃不知「餘二取六」於理亦有未當，蓋六中含四，若取右半之策揲之，必須揲去其四，而爲「餘二取二」，其弊與朱法等耳。來氏發明「掛一」真詮，所以未能一糾筮法之偏者，別有因焉，竊疑繫上九章似有闕文，另詳附錄二。

十一、關子明擬玄洞極經圖（第五九四頁）

本圖蓋準太玄法則，以一畫一爲生，斷而兩者一爲育，斷而三者一爲資，又以三畫謂之一，中畫謂之二，下畫謂之三，而現示「生、育、資」、「育、資、生」、「資、生、育」之循環轉變、更迭相生耳。原圖分析之則如左：

右之三圖，併列而圍合之，即是圓圖。循此法則覆按舊本，則其本來面目，猶依稀可辨一二也。

左\右	I	II	III	IIII	X	T	II	III	IIII	+
I	I I	I II	I III	I IIII	I X	I T				
II		II II	II III	II IIII	II X	II T	II II			
III			III III	III IIII	III X	III T	III II	III III		
IIII				IIII IIII	IIII X	IIII T	IIII II	IIII III	IIII IIII	
X					X X	X T	X II	X III	X IIII	X +
T						T T	T II	T III	T IIII	T +
II	II I						II II	II III	II IIII	II +
III	III I	III II						III III	III IIII	III +
IIII	IIII I	IIII II	IIII III						IIII IIII	IIII +
+	++	++	++	++						++

本圖所具數字，舊本多有錯誤，檢閱古版珍本潛虛諸圖，乃知珍本亦誤。考其數字由來，蓋以自一（一）至十（十）之數縱橫排列，互為經緯，交織成口至十，凡百數，而用其五十五，以符河圖之數，茲圖解如上：

上圖口至IX、II至II、III至III、IIII至IIII、XX至XX、TT至TT計六列，每列五數，共三十數；II至II益以II，亦五數，III、III、III各以下皆準此，計四列，共二十數。

以上三十與二十之和為五十，再

加丁、二、三、四、五（五行生成之數）則五十五其數矣。凡由已用之數左右互易其位而成者，自然在於不用之列。例如：已用三，則四不用；已用一、二、三，則四、五不用。

潛虛名圖由上述五十五數構成，每數皆不重見。其法：以一及丁居左之諸數列於下（北），二及丁居左之諸數列於上（南），三及二居左之諸數列於左（東），四及三居左之諸數列於右（西），五置於中央土位，六居左之其餘諸數及十居左之數則分寄於四隅，其寄於左下（東北）者一（報德），寄於左上（東南）者三（常陽），寄於右上（西南）者一（背陽），寄於右下（西北）者五（蹠通），無非取義於河圖而已。

據以上分析，則舊本「情」之三應作四，「得」之四應作五，「卻」之五應作六，「喆」之六應作七，「資」之七應作八，前人似已據古版珍本訂正者，乃不知珍版鐫刻雖精，其因形似而誤，亦在所難免。又「妥」古版作九而與「庸」重複，前人訂正爲六，乃不知五十五數中無六，其爲六之誤，至爲顯然。但明乎數之由來，及圖之構成法則，則校勘非難矣。

晚近學人有以一至六、七至十二……丁至凡五十四數，循順時針方向，依次

環列，而於中央配置「X齊」者，未明其所本，並誌待考。

十三、潛虛體圖（第五九六頁）

本圖所具數字五十有五，與潛虛名圖同。其編排法則如左：

從上至下區分爲十列，第一列數字一組，第二列兩組，依次遞增，至第十列爲十組。每組兩位，分居左右。

第一列之一組以「」居左，亦以「」居右。第二列以「」居左組之左、「」居右組之左，復以「」居兩組之右。第三列從左起分別以「」、「」、「」居各組之左，而復以「」居各組之右。第四、五、六列準此。

第七列至第十列亦概如以上要領，但第七列之左端一組、第八列之左端兩組、第九列之左端三組、第十列之左端四組，每組數字左右互易其位者共十組，即上文潛虛名圖圖解左下角所示之數，在潛虛論謂之「詘」，曰：「卿詘一，大夫詘二，士詘三，庶人詘四，位愈卑詘愈多，所以爲順也，詘雖多不及半，所以爲正也」，其所以然大致如此。

至十數字形象固多相似，益以「」（鑛）似「」或「」，而「X」之「」（基）與「」焱之「」（七）亦易混淆，舊版本致誤之由，不外乎是。

十四、古河圖（第五九八頁）

舊本陰陽旋文不明，特於圖前（第五九七頁）附旋文圖例以資補助，蓋限於當時繪圖及印刷技術條件，不得不爾耳。茲謹按其原意，參照圖例重新調製，俾一目了然，愈便觀覽。

就圖，從外而內觀之，北（下）與東（左）皆以陰居最外一層，而其次為陽，南（上）與西（右）則反是。中十與中五之一，皆陰陽各佔其半。中五之四雖亦陰陽各半，但暗影稍異。原說明謂「其象圓」者，指每一旋文也。「其道合以方」者，指全圖輪廓而言也，觀上下文，並與洛書比較自明，舊版本近圓，似失其本意。

「河圖天地交」與「洛書日月交」兩圖（第四八八頁）說明，曰：「若夫統觀河圖，除中五、十，則外數三十，徑一圍三改圓，謂圖為天之象可也。統觀洛書，除中五數，則外數四十，徑一圍四故方，謂書為地之象亦可也」。蓋就數而言，以明圖可象天、書可象地，非謂圖形圓而書形方也；觀原文「謂為」，「十三可也」語氣可知，再觀後文「六六圖書固不當互相牽扯」句，其義愈明。

吳圖書形象之方圓，其於窮理盡性至命之學，固亦無關緊要，第既論及此，則

又不得不盡其說耳。

十五、蔡九峰皇極八十一名數圖（第六〇二頁）

本圖構成法則，來氏於說明中自言之矣，蓋以自一至九之數縱橫排列，互爲經緯，交織而成。自一至九之八十一數，全圖計九行，每行九數。舊本誤爲一般文字，以十一數爲一行，復以後圖（八十一數原圖）標題「自原一之一」誤刊於本圖之末，而八十二矣。

按：蔡氏「皇極內篇數總名」固未稱「圖」，而以自一至九從右而左，一一橫列，各附說明，以此視同一般文字，從上而下列舉，亦無不可。來氏既稱之曰「圖」，自宜以圖出之。又、蔡氏「範數之圖」近似六十四卦方圓圖，其中方圖以自一至九、自一至九……自一至九各成一行，從下而上，九列重疊。來氏意不在此，而以自一至九、自一至九……自一至九各自成行，從右而左九行併列，使與後圖（八十一數原圖）同其方式，蓋爲便於八十一數由來之說明也。觀乎舊本自一至九，而不自一至九起，可知之矣。

十六、八十一數原圖（第六〇二頁）

本圖據蔡氏原作訂正。舊本以一行爲兩行，又復誤爲一般文字，以十一數爲一

行，於是乎第一行「吉」……而凶之下繼之以「元」、「吉」，第二行則八個「吉」之後繼之以「咎」……，支離破碎尤甚於前圖（皇極八十一名數圖），其非來氏本意，殆出後人重刊之誤也明矣。

又、「X」者「五」之古文，作「𠄎」亦可，舊本以上兩圖，皆以「X」爲「四」，亦誤。古人誠有可師，古書誠有可讀，古版古本則未盡可信，必也深較窮究，探索其所以然，慎思而明辨之乃可。以上所舉，謂爲示例以概其餘可也，淺學如我者誠不足以當此，第所有象、理、氣、數，要亦易知簡能，但循其自然法則而玩索尋繹之，雖不中不遠矣。

附錄二

繫上九章闕文之疑

鄭 燦

一陰一陽之謂道，自太極生兩儀，兩儀生四象，而八卦二十四爻之陰陽各十二，而六十四重卦三百八十四爻之陰陽各一百九十二，陰陽之量蓋等耳。故觀變而立卦，其變之所自，必也等量之陰陽。以是知筮法三變定一爻之陰陽老少，每變必自等量陰陽中取一，殆無疑義。

朱子筮儀，每變皆「掛一以象三」，以其「一」策掛於左手小指而後揲，於是乎：

第一變所餘之策，「不五則九」，計：

左一則右必三，通掛一之策則爲五而陽。

左二則右亦二，通掛一之策則爲五而陽。

左三則右必一，通掛一之策則爲五而陽。

左四則右亦四，通掛一之策則爲九而陰。

以上，爲五而陽者三，爲九而陰者一，是於三陽一陰中，取一以定一變之陰陽也，於理容有未當。

第二變所餘之策，「不四則八」，計：

左一則右必二，通掛一之策則爲四而陽。

左二則右必一，通掛一之策則爲四而陽。

左三則右必四，通掛一之策則爲八而陰。

左四則右必三，通掛一之策則爲八而陰。

以上，爲四而陽者二，爲八而陰者亦二，陰陽之量相等，就中取一以定一變之陰陽，於理爲當。

第三變與第二變同。

以上第二、三變雖當，然由於第一變之失，使三變所定之一爻亦失矣。

來子「明著策」所以糾朱子筮儀之偏者也，觀其自註「無所謂不五卽九」可知

。其法：第一變以「掛一以象三」之「一」策懸置不用，第二、三變不另掛一，

每變既揲左半之策，計其餘（或一、或二、或三、或四），推算再扞之數而逕取

之，毋庸揲右半之策，而一變以成，所以求其便捷也。於是乎第一、二、三變皆

（左）餘一、

（右）

取二、

合之爲四而陽。

（左）餘三、

（右）

取一、

合之爲四而陽。

(左)餘二、(右)取六，合之爲八而陰。
(左)餘四、(右)取四，合之爲八而陰。

以上每變皆自二陰二陽中取一，於理似當，然其中「餘二取六」未能成立，蓋若按正常儀節，取右半之策揲之，則六中所含之四必須揲去，故「餘二」不容「取六」而應「取二」，合之固爲四而陽也。似此亦陷於三陽一陰定一變之失，且三變皆如之，其弊猶甚於朱子筮儀矣。

考朱子筮儀與虞翻、陸績之說相近，殆出古老相傳，由來已久，其間似有遺漏，致第一變與第二、三變起揲之數，奇偶各異。詳言之：

第一變，自四十九策中「掛一」，以所餘之四十八策（偶數）起揲。

第二變，自第一變過揲之四十四、或四十策中「掛一」，以所餘之四十三、或三十九策（皆奇數）起揲。

第三變，自第二變過揲之四十一、或三十六、或三十二策中「掛一」，以所餘之三十九、或三十五、或三十一策（皆奇數）起揲。

其第一變，因以偶數起揲，遂有三陽一陰定一變之失，若於「掛一」之外，另去一策，則可以奇數（四十七策）起揲，而無斯弊矣。然傳文固謂「掛一」，未云

「掛二」，掛一之後，寧容再掛。

來子發明「掛一」真義，三：「掛者懸置也……置而不用也」，並於第一變掛一以貫通三變，而第二、三變不復掛，誠足以糾三變起揲之數奇偶各異之弊矣，無如每變皆以偶數起揲，而「餘二取六」之說未能成立（見上文），使每變皆定於三陽一陰，其病在乎每變揲前未減去一策耳，若各減去一策，則可矣。

按：如來子「掛者懸置不用」之說，則「掛」與「扚」固各異其義，證諸傳文「歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛」句而益信。於此，朱說固失，來說亦有所偏，分別言之：

朱說：

（一）每變揲前皆先「掛一」，使三變起揲之數奇偶各異，而第一變定於三陽一陰，已詳上文。

（二）以「掛一」之一策，「掛」於左手小指，曰「掛」而不曰「扚」，則傳文「歸奇於扚」不可解，而應作「歸奇於掛」矣。（按：「奇」即揲餘，謂

四之畸零

（三）究之，揲左之餘未併於左手小指，而另扚於左手無名指，左手無名指前此

未有所扞，「歸奇於扞」之「歸」字、「扞」字不可解矣。

(四)若以「掛」與「扞」視同一義，則「掛一」之掛於左手小指者卽是初扞，襟左之餘之歸於無名指者已爲再扞，至襟右之餘之歸於中指者應爲三扞，而五歲三閏矣，與傳文亦難脗合。(按：本條「掛」、「歸」等字照筮儀原文)

三來說：

(一)除第一變「掛一」外，每變襟前未先減去一策，致三變皆以偶數起襟，「餘二取六」之說既未能成立，則三變皆自三陽一陰取一，已詳上文。

(二)每變襟左之餘之歸於左手小指次指間者，亦因前此未有所扞，未可言「歸」，而「歸奇於扞」之「歸」字無着落處，與朱說同。

雖然，朱來二氏之說實亦各有所長，但注意「掛」與「扞」之辨，兼採二說而併用之可矣。其法：

一、第一變「分而爲二以象兩」之後，取右半之一策，「掛」(置)於左右兩半之間「以象三」。(從來說)

二、自右半之策再取其一，「扞」於左手小指次指之間，是爲初扞。(所以自右

半之策取一，參照朱說之第二、三變）
三、繼取左半之策揲之，「歸」其「奇」（餘）於左手小指次指間所「扚」之一策，「以象閏」。

四、又繼取右半之策揲之，「再扚」其奇（餘）於左手次指中指之間，以象「再閏」。

五、再扚既畢，「而後掛」之，其「掛」與「掛一」之「掛」同，置諸牀而不用也。

六、第二、三變除不另「掛一」外，餘同第一變。

據以上分析，傳文「揲之以四」句上似闕「扚一而」三字，補訂之，則偏失全無，前後文義亦因而貫通，謹錄之如下：

「……大衍之數五十，其用四十有九，分而爲三以象兩，掛一以象三，「扚一而」（此三字補訂）揲之以四，以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。……」

按八卦，陰陽之卦各四。陽卦中，純陽者一（乾），老陽是也，一陽二陰者三（震、坎、艮），少陽是也。陰卦中，純陰者一（坤），老陰是也，一陰二陽者

三（巽、離、兌），少陰是也。總之，老陽、老陰各佔其一，少陽、少陰各佔其三。繫上九章闕文如上補綴之後，三變定一爻之陰陽老少，而每變皆定於二陰二陽，約之亦即定於一陰一陽，於是乎：

第一變陽、第二變陽、第三變陽	——	老陽
第一變陽、第二變陰、第三變陰	——	少陽
第一變陰、第二變陽、第三變陰	——	少陽
第一變陰、第二變陰、第三變陽	——	少陽
第一變陰、第二變陰、第三變陰	——	老陰
第一變陰、第二變陽、第三變陽	——	少陰
第一變陽、第二變陰、第三變陽	——	少陰
第一變陽、第二變陽、第三變陰	——	少陰

以上每爻形成之公算，老陽、老陰各佔其一，少陽、少陰各佔其三，合乎理致之自然。

若就每變定於二陰二陽而言，則陰陽各二，合之爲四，三變所以定一爻之陰陽老少者，計六十四（ $4 \times 4 \times 4$ ），其中老陽、老陰各佔其八（ $2 \times 2 \times 2$ ），少陽

、少陰各佔其二十四（ $2 \times 2 \times 2 \times 3$ ）。

至於朱子筮儀，三變所以定一爻之陰陽老少者，亦六十四，然每爻形成之公算則如下列：

老陽佔其十二（第一變自三陽中取一，第二、三變各自二陽中取一， $3 \times 2 \times 2 = 12$ ）

少陽佔其二十（第一變自三陽中取一，第二、三變各自二陰中取一， $3 \times 2 \times 2$

$= 12$ ；第一變取其一陰，第二變自二陽中取一，第三變自二陰中取一， 1×2

$\times 2 = 4$ ；第一變取其一陰，第二變自二陰中取一，第三變自二陽中取一， 1×2

$\times 2 = 4$ 。合計 $12 + 4 + 4 = 20$ ）

老陰佔其四（第一變取其一陰，第二、三變各自二陰中取一， $1 \times 2 \times 2 = 4$ ）

少陰佔其二十八（第一變取其一陰，第二、三變各自二陽中取一， $1 \times 2 \times 2 = 4$

；第一變自三陽中取一，第二變自二陰取一，第三變自二陽中取一， $3 \times 2 \times 2$

$= 12$ ；第一變自三陽中取一，第二變自二陽中取一，第三變自二陰中取一，

$3 \times 2 \times 2 = 12$ 。合計 $4 + 12 + 12 = 28$ ）

以上約之以四，則總和爲十六，而老陽佔其三，老陰佔其一，少陽佔其五，少陰

佔其七，失其理致之自然矣。前人輾轉牽合，多方解釋，似皆不足以圓其說。

大衍之數五十，其用四十有九，自此四十九策中掛一，所以成一爻也，故置之而不用於成變。用於變者，實四十八策，四之倍數也，所以取四之十二倍者，每變定於二陰二陽，而三變定於六陰六陽，合之爲十二也。每變先扚一而後揲四，所以成一變，而無來氏「餘二取六」之弊也。以此，每變合左右揲餘之策，必四或八，三變既畢，過揲之策必三十六（老陽）、或三十二（少陰）、或二十八（少陽）、或二十四（老陰），而一爻以成也。

或問：「繫上九章後文有『四營而成易』之句，朱子解四營爲『分二、掛一、揲四、歸奇』，今於前文增『扚一』，無乃與四營不合」？曰：朱子之解四營，蓋從陸績舊說，萬裕灋謂似此四度營爲，方成易之一爻，而未「成易」，因引荀爽之說以正之，曰：「愚案陸說不及荀說之確。經謂『成易』，非『成爻』。四營者，七、八、九、六之數皆四營而成，四七、二十八爲少陽，四八、三十二爲少陰，四九、三十六爲老陽，四六、二十四爲老陰。易者變易也。九六變易，故四營成易。上節所言之策皆爲九六，而揲著求卦則七、八、九、六兼而有之，故四營而成易也」。按：萬氏之說似猶未盡，如陸說每變皆「掛一」，則四營僅成

爻之一變，而未「成爻」。必增「扌一」，使每變皆「扌一」，而所謂「掛一」者，三變中一見之，四營始足以言「成爻」也。復按：荀說「易者變易也」之「變」，非「三變定一爻」之「變」之謂，否則成爻之一變即「成易」矣，觀夫三變之第一變，過揲之策四十四或四十，第二變過揲之策亦或四十，約之以四則爲十一或十，皆未成七、八、九、六之數，其理至明。傳文「四營而成易」後有「十有八變而成卦」之句，可知「成易」亦非「成卦」。三變之所以成爻，在乎七、八、九、六之數之成，陸說之四營果足以「成爻」，則謂之卽是「成易」可也，惟其不足以「成爻」，故不足以言「成易」。今於傳文「揲之以四」句上，增「扌一而」三字，則所謂「四營」者，陸、荀二氏之說皆確，而無二致矣。

[General Information]

书名=易经来注图解

作者=郑灿

页数=605

SS号=10838905

出版日期=1989年05月第1版

封面页

版权页

前言页

目录页

图像

来瞿唐先生圆图

伏羲六十四卦圆图

伏羲八卦方位之图

文王八卦方位之图

伏羲文王错综图

孔子太极生两仪四象八卦图

来瞿唐先生八卦变六十四卦图

来瞿唐先生八卦正位图

来瞿唐先生八卦所属自相错图

来瞿唐先生八卦六爻变自相错图

来瞿唐先生八卦所属相综图(正综)

来瞿唐先生八卦正隅相综临尾二卦图

(杂综)

来瞿唐先生八卦次序自相综图

图像补遗

太极图

伏羲卦图

伏羲八卦方位图

两仪图

相对论

乾坤所居论

男女相配论

乾坤橐篇相交换论
八卦通皆乾坤之数图
阳直图
阴直图
天上月轮图
文王八卦方位图
一年气象图
一日气象图(大混沌)
天地形象图
帝王图
历代文章图
周家图
历代人材图
秦始皇图(缺)
一日混沌图
天下混沌图(三教)

卷之首--杂说

读瞿唐来夫子易註要说 [高?映]

来瞿唐先生易学六十四卦启蒙(附高?

映跋)

来瞿唐先生上下经篇义

来瞿唐先生易经子义--象

来瞿唐先生易经子义--错

来瞿唐先生易经子义--综

来瞿唐先生易经子义-变

来瞿唐先生易经子义-中爻

来瞿唐先生改正分卷图

来瞿唐先生发明孔十翼图

卷之一--上经

乾

坤

卷之二--上经

屯

蒙

需

讼

卷之三--上经

师

比

小畜

履

泰

否

卷之四--上经

同人

大有

谦

豫

随

蛊

卷之五--上经

临

观

噬嗑

賁
剥
復

卷之六--上经

无妄
大畜
颐
大过

坎
离

卷之七--下经

咸
恒
遯
大壮
晋
明夷

卷之八--下经

家人
睽
蹇
解
损
益

卷之九--下经

夬
姤

萃
升
困
井

卷之十--下经

革
鼎
震
艮

卷之十一--下经

渐
归妹
丰
旅
巽
兑

卷之十二--下经

涣
节
中孚
小过
既济
未济

卷之十三--系辞上传

第一章
第二章
第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

卷之十四--系辞下传

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

卷之十五

说卦传

第一章

第二章

第三章

第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
第十一章

序卦传

上篇

下篇

杂卦传

卷末--附图

马图

龟书图

太极河图

太极六十四卦图

伏羲六十四卦方圆图

河图天地交图

洛书日月交图

河洛卦位合图

河洛阴阳生成纯杂图

河图

洛图

洪范倣河图之图

律吕合河图洪范图

律吕合洛书洪范图

乾坤生六卦六卦生六十四卦总图

天与日会圆图

地与月会方图

乾坤易之门图

先生八卦名顺来逆图

体用一源卦图

阳生自下阴消自上会图

一中分造化圆图

一中分造化方图

一中分造化伏羲圆图

一中分造化文王圆图

一中分造化伏羲方图

一中分造化文王方图

三十六宫图

一阴一阳谓道图

先后天仰观天文图

先后天俯察地理图

十二月日行天图

八卦上下相综全图

坚图

方圆相生图

日月五星周天图

冬夏风雨图

十二月卦图

全体心天图

四象玆图

重卦先后天消息全图

羲文图
文序先后一原图
九卦孔图
制器尚象十三卦图
杂卦孔图
通知书夜之图
启蒙挂扞过揲四图(今总为一)
皇极经世全数图
邵氏皇极经世图
八纯卦宫
卦司化
六十四卦方圆象数
十二卦气
大父母
小父母
循环内变通
卦配方
十二卦运世
八卦分野
圆倍乘方因重
卦气直日
浑天六位
卦纳甲
心易发微伏羲太极之图
先天画卦图
先天八卦次序图
先天六十卦方位之图

先天六十四卦圆图
八卦相推之图
日月会次舍图
六十四卦变通之图
六十四卦反对变与不变图
三才之图
伏羲六十四卦次序横图
八卦加八卦方圆图
六十四卦生自两仪图
六十四卦阴阳倍乘之图
造化象数体用之图
造化之几图
六十四卦致用之图
帝出震图
復见天地之心图
五圣制器尚象图
蓍之德圆而神
卦之德方以知
九九圆数图
九九方数图
古占例图
明蓍策
太玄准易卦名图
关子明拟玄洞极经图
潜虚气图
潜虚名图
潜虚体图

河图阴阳旋文图例
古河图
古洛书
河图数起一六
河图奇与偶合
洛书奇多偶少
蔡九峰皇极八十一名数图
八十一数原图
皇极经世先天数图
元会连世大意总论

附录页